

جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اُس کے بانی سید
ابوالاعلیٰ مودودی کی دینی تحریفات اور تبلیغات کا
بھرپور جائزہ لیا گیا ہے

از قلم

شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صنا زاد مجدد

مقدمہ اور حواشی

محمد شاہد سہاڑپوری

فتہ مودودی

جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اسکے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی کی دینی تحریکات اور تبلیغات کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی تحریکات اور تصانیف کے ذریعہ مسلمانوں کو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کس قدر گمراہ کن اور غلط ہے۔

تالیف
شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صنا زادہ مجدد

مقدمہ۔ اور۔ حواشی
محمد شاہد سہارنپوری، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

کتب خانہ منظرہ جی۔ ۲۔ جی ۱۱ ناظم آباد کراچی ۱۸
فون نمبر ۹۱۳۳۹۱

نام کتاب ————— فتنہ مودودیت

تالیف ————— شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب

مقدمہ اور حواشی ————— محمد شاہد سہارنپوری

سنہ طباعت ————— ۱۹۷۶ء

پہلی بار ————— ایک ہزار

دوسری بار ————— ایک ہزار

مطبوعہ ————— ناظر پرنٹنگ پریس۔ کراچی

نوٹ :- عبارتوں کے اوپر جو نمبر حواشی کے لگے ہوئے ہیں اس کو کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۱ تا ۱۸۲ پر دیکھئے۔

کتب خانہ منظہری ۴۰۳ جی ۱۱ ناظم آباد۔ کراچی ۱۵

فون نمبر ۷۱۴۳۹۱

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۵	بمقدمہ
۱۷	تقریظ مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب
۱۸	تقریظ مولانا الحاج محمد اسعد صاحب
۱۹	تمہید
۲۲	موردوی صاحب کے مضامین کے دو پہلو
۳۰	موردوی صاحب کی تفسیر بالرائے
۳۱	قرآن و حدیث کے پرانے ذخیرے
۳۲	تفسیر بالرائے کی مذمت احادیث میں
۳۳	موردوی صاحب کے نزدیک عبادت کا مفہوم
۳۸	عبادت کے متعلق چند احادیث نبویہ
۴۶	حکمت الہیہ کی حقیقت موردوی صاحب کے الفاظ میں
۵۵	گوشہ نشینی اور خلوت
۵۸	موردوی صاحب کے یہاں عبادت کی حیثیت
۶۷	احادیث کے بارے میں موردوی صاحب کے تنگ و تاریک خیالات

مضمون

صفحہ

۸۲	جماعت کے لٹریچر سے پیدا ہونے والے خطرناک نتائج
۹۵	مودودی لٹریچر میں دین اور عبادت کا استہزار
۹۶	دین اور عبادت کے متعلق چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ
۱۰۱	امام مہدی کے متعلق مودودی صاحب کی تحقیقات
۱۰۲	امام مہدی کے متعلق چند احادیث
۱۰۷	جاہلیتِ راہبانہ
۱۱۹	حضرت اقدس مدنی کی تردید کینہ انداز سے
۱۲۵	مودودی صاحب کی طرف سے اجتہاد پر زور
۱۳۸	جمعیۃ القری کے سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات
۱۴۳	جمعیۃ القری کے بارے میں فقہاء کے اقوال
۱۴۶	مودودی صاحب کا تمام ائمہ پر ایک بدترین الزام
۱۵۱	حواشی

مقدمہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الذِّیْنَ اصْطَفٰی

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور ان شہرہ آفاق دینی درسگاہوں سے دو عظیم انسان اسلامی و مذہبی درسگاہیں مانی جاتی ہیں جنہوں نے نابغہ روزگار شخصیتوں کو پیدا کیا اور ایسی عہدائیں اور تاریخ ساز جماعت میدان میں لا کر کھڑی کر دی جنہوں نے درس و تدریس، تحریک و تقریر، تزکیہ و تربیت، دعوت و تبلیغ، وعظ و ارشاد سے اسلام کی خدمت کی اور اس کی پاسبانی کے فرائض انجام دیئے۔ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ کی سرکوبی کی انھوں نے اپنا اہم اور مقدس فریضہ جانا اور جب تک اپنے فریضے سے سبکدوش نہ ہو گئے، بے چین اور مضطرب رہے۔

منکرین حدیث ہوں یا منکرین ختم نبوت، نظریہ دو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں یا تجدد زدہ اور عقل پرست، فتنہ قادیت ہو یا خیریت، رضا خانیت ہو یا جگرہ الویت، فتنہ خاکساریت ہو یا مودودیت، ان میں سے کسی بھی فتنہ سمیاریاں کو لے لیجئے اکابر دیوبند اس کے قلع قمع کرنے میں اور اس کی شررگ پر فشرزی کرنے میں پیش پیش ملیں گے۔ سکو اللہ تعالیٰ منہ عیوہ

اگر دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی امام احمد حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا شبیر احمد صاحب

عثمانی، مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری، مولانا اعجاز علی صاحب
 امر دہی، حکیم الاسلام مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب زادہ مجدد
 وغیرہ وغیرہ جیسے ممتاز اور یگانہ روزگار حضرات ان باطل تحریکیں اور ان کے
 زہریلے اثرات سے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ملیں گے تو بدرستہ
 مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاراجہ جرنیل حضرت
 مولانا عبدالرحمن صاحب کابلپوری، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
 صاحب زادہ مجدد، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مناظر اسلام حضرت
 مولانا محمد اسعد اللہ صاحب زادہ مجدد، حضرت مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب
 گنگوہی، حضرت مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب جیسے باکمال اور ممتاز اہل علم
 و فضل حضرات ان تحریکات کے خلاف صف بستہ ملیں گے۔

تقریری میدان میں یہ حضرات کتنا عمدہ اور بہترین سرمایہ اپنے اخلاف
 کو دے گئے اس کا ہلکا سا اندازہ کتابوں کی اس ناتمام فہرست سے ہو سکتا ہے۔
 التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ا كفار الملحدين، عقيدة الاسلام في
 حیات عیسیٰ السلام، نظریہ دو قرآن پر ایک نظر، سائنس اور اسلام، التنبہ
 فی الاسلام، اصول دعوت اسلام، مقالات طلیات، عالمی مذہب علم غیب
 اسامی آزادی مسئلہ تقدیر، اسلام اور مغربی تہذیب، حدیث رسول کا
 قرآنی معیار، اجتہاد اور تقلید، فطری حکومت، ہدایات الرشید الی
 افحام العینید، مطرقہ الکلام علی مرآة الامامہ، تنفیذ الاذان فی تحقیق محفل
 الاذان، المبتد علی المفتد، براہین قاطعہ علی ظلام الانوار الساطعت۔

عقائد علمائے دیوبند، مشرقی کا اسلام، دفع الاحاد عن حکم الارتداد، تنویر
 البصائر فی تزویج الصغائر، تکمیل العرفان فی شرح حفظ الایمان، فتنہ ارتداد
 المسلمانوں کا فرض، قرآن عظیم اور جبر یہ تعلیم اور تحریک جماعت اسلامی
 (موردودیت) کی تردید میں، اغیار اللحیۃ، مسلمان اگرچہ بے عمل ہو مگر
 اسلام سے خارج نہیں، موردودی دستور اور عقائد کی حقیقت، ایمان و عمل
 کثرت ہدایت، استفقائے ضروری، کلام طیب، دارالعلوم کے ایک
 فتوے کی حقیقت، کشف حقیقت یعنی تحریک موردودیت اپنے اہل رنگ میں
 تنقید اور جماعت اسلامی، موردودی جماعت کے عقیدہ تنقید پر تبصرہ مسئلہ
 تقلید اور جماعت اسلامی، فتویٰ منجانب مظاہر علوم سہارنپور وغیرہ کتابیں لکھی گئیں
 ان کے علاوہ اور کبھی بہت سی کتب ہیں جو اس موضوع پر علمائے دیوبند
 نے لکھیں۔ زیر نظر کتاب بھی اس مذکورہ بالا سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب
 دراصل حضرت شیخ زادہ مجددہ کا ایک مکتوب ہے جو ۱۳۰۷ھ میں لکھا گیا تھا۔
 وہ کیا عوامل اور محرکات تھے جن کی بنا پر یہ مکتوب لکھا گیا اس کی ایک
 تاریخ ہے وہ یہ کہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ایک قدیمی استاذ جماعت
 اسلامی سے متاثر ہو کر اس کے پر جوش داعی اور مبلغ بنے۔ وہ اگرچہ بعض مسائل
 میں اس سے اتفاق نہیں رکھتے تھے مگر علی الاعلان اس کی تغلیط اور تردید کبھی
 نہیں کرتے تھے۔ اس لئے اس عدم اتفاق کی بناء پر مدرسہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت
 تھی اور نہ ہی شہری عوام میں کوئی وقعت۔

ان کی جانب سے مختلف مجالس میں اس تحریک کی تائید و تصدیق اور

شہادت کی دعوت بھی ملتی تھی۔ فتنہ کے اسباق میں نبی الامام مدد و حق صاحب
 کے اجتہادات منائے جاتے، ان کی حمایت کی جاتی اور ائمہ کرام کے اقوال پر
 ان کو ترجیح ملتی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتاب الفقہاء پڑھاتے دفت مجتہد
 ہونے کی شرائط اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کے خلاف زور دار تقریریں
 اور اپنے زمانے میں اس کی شدید ضرورت کا احساس دلایا۔

ابتداء مظاہر کے طلبہ کو یہ انوکھے مسائل حلق سے اٹانے مشکل ہو گئے
 اور پھر وہی ہوا جو عام طور سے اس قسم کے مواقع میں ہوا کرتا ہے کہ طلباء کی
 دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک نے ان کی تفسیر کی دوسری نے تردید باہمی
 مناظرے مجادلے میں لگے، پھر نزاع ادیخت کلائی تک نوبت آئی، گمنام
 خطوط لکھے کرار باب اہتمام کو مشورہ کیا گیا۔

وہ چوبیس مظاہر کے قدیمی استاذ تھے، انہی کتابوں کا درس دیا کرتے
 تھے اور اپنے مواعظ اور تقاریر کی وجہ سے اچھے خاصے مشہور ہو گئے تھے۔
 اس لئے جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہونے پر جس کا وہ بڑا
 اہتمام کیا کرتے تھے، عام دیکھنے والے ان کو مدرسہ مظاہر علوم کا نمائندہ سمجھے
 اور یہ تاثر لیا کہ علمائے مظاہر اور اس تحریک کے کارکن ایک ہی مسلک رکھتے
 ہیں اور ایک ہی انداز فکر۔ جماعت اسلامی سہارنپور خود بھی شد و مد سے
 اس کا پر دہ بگیندہ کرتی تھی کہ علمائے مظاہر بالکل ہی ہمارے ساتھ ہیں کوئی
 اختلاف نہیں رکھتے۔

حدیث ہے کہ حبیب مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب کا تالیف کردہ

رسالہ کشف حقیقت، طبع ہوا تو ان حضرات نے لوگوں کی نگاہ سے اس کی اہمیت یہ کہہ کر گرائی جا ہی تھی کہ ”یہ تنہا قاری سعید احمد صاحب کی اپنی رائے اور اپنا خیال ہے۔ مظاہر و لے ان کے اس فتوے سے متفق نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ہی ساتھ ہیں۔“

جماعت کے ہونے والے ان اجتماعات کی تفصیل جب اخبارات میں شائع ہوئیں تو اس میں مولانا موصوف کی شرکت کی اطلاع اکثر و بیشتر اس عنوان سے دی جاتی۔ مظاہر علوم سہارنپور کی طرف سے مولانا کی شرکت، بعض مرتبہ یہ خبر ان الفاظ سے شائع ہو جاتی کہ ”مظاہر علوم سہارنپور کی جانب سے شیخ التفسیر مولانا صاحب کی شرکت، اشتراک رسمی کی وجہ سے بسا اوقات مناظرہ ہو جاتا اور اس کو حضرت شیخ زاد و محبہ کی شرکت تصور کیا جاتا۔“

تنہا یہی ایک چیز مظاہر کے لئے ناقابل برداشت بنی ہوئی تھی کہ اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ مختلف مقامات اور اضلاع سے اور شہر کے مختلف حلقوں سے موصوف کے مدرسہ سے سبکدوش کئے جانے پر اصرار شروع ہوا اور ہر محلہ سے بیسیوں دستخطوں پر مشتمل درخواستیں آنے لگیں۔ اس پر کبھی زور دیا جانے لگا کہ مدرسہ مودودیت کے سلسلہ میں اپنا مسلک صاف اور واضح کرے۔

اس نئی صورت حال کے پیدا ہونے پر کچھ پس جمادی الاول ۱۳۷۰ھ یکشنبہ کی صبح کو مظاہر علوم کی مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جس کے ارکان یہ تھے۔

حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ حضرت شیخ زادہ مجدد

حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب، مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، مولانا الحاج اکرام الحسن صاحب، ان حضرات نے اجتماعی طور سے یہ قرار دادیں پاس کیں۔

(۱) مدرسہ مظاہر علوم تحریک جماعت اسلامی سے بالکل الگ ہے، طلبہ کو جماعت کی کتابیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

(۲) طلبہ کا ایک اجتماع ہوا جس میں اپنی یہ قرار داد سنائی جائے۔ چنانچہ اسی تاریخ میں شام کو دارالحدیث میں جلسہ ہوا، مولانا الحاج عبداللطیف صاحب مولانا الحاج محمد اسعد اللہ صاحب، مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب نے تقریریں کیں اور طلبہ کو اس سے یکسو رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو طلبہ اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مدرسہ کے چندہ سے امتناع جائز نہیں۔

(۳) مولانا سے گفتگو کی جائے ممکن ہے افہام تفہیم سے کوئی مفید حل نکل آئے اور وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیں۔

چنانچہ ذمہ داران مدرسہ نے صدق و اخلاص سے بھرپور کوشش شروع کی۔ ایزد درخواست کی کہ مولانا موصوف اپنی حمایت سے بمصلح مدرسہ دست بردار ہو جائیں اور ان کے مجامع میں شرکت سے قطعی پہلو تہی کر کے یکسو ہو جائیں، مگر مولانا آخر تک اس پر رضا مند نہ ہوئے اور صاف کہہ دیا کہ جماعت تو اب چھوٹ نہیں سکتی، مسائل میں ہمیشہ اختلاف ہوتا چلا آیا ہے کیا وجہ ہے کہ مدرسہ میں باطل چیزوں کو مسلم لیگ، کانگریس، کے

خلاف کبھی ایسا زور نہیں ہوا۔

ایک موقعہ پر موصوف نے یہ فرمایا کہ میں اس سلسلہ میں تین آدمیوں کے
بات چیت کر سکتا ہوں، کسی جو تجھے سے نہیں کر سکتا۔ ان میں پہلے نمبر پر
حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب، دوسرے نمبر پر حضرت شیخ زاد مجدد
اور تیسرے نمبر پر مولانا منظور احمد صاحب استاذ مظاہر تھے، مدرسہ کے انتظامی
افراد نے جو ہر وقت مصالحت اور مفاہمت کی تلاش میں تھے، اس موقعہ
کو غنیمت جانا۔ اور مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ کا انتخاب کر دیا۔
چنانچہ حضرت ناظم صاحب نے ایک بنی مجلس میں بہت دیر تک اس موضوع پر
گفتگو کی، مختلف پہلوؤں سے معاملہ کی نوعیت سمجھائی۔ آخر میں محسب
ہو کر یہ فرمایا کہ مولانا کسی کے نظریات کو زبردستی نہیں دلا سکتا اور نہ ہی میں
آپ کو اس پر مجبور کر سکتا ہوں، مگر اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ اس کا پرچا
طلبہ میں مت کریں۔ آپ اپنی تائید کو اپنی ذات تک محدود رکھیں کیونکہ
طلبہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ ہم ان کے ذہنوں کا بگڑنا برداشت نہیں
کر سکتے۔

اس طویل ملاقات کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ مولانا نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر
غلط دباؤ ڈالا گیا۔

تقریری صورت سے مایوس ہو کر تحریری طریقہ اپنایا گیا اور اسکے
لئے حضرت شیخ منتخب ہوئے۔ انہوں نے مکتوب کی شکل میں (یہ پیش نظر)
طویل مضمون تحریر فرماتے ہوئے مودودی صاحب کی چند مولیٰ اور

میاوی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ وہ جہاں انداز اپنے ماننے والوں میں پیدا
 کرنا چاہتے ہیں اس کے حواقب و نتائج سے باخبر کیا مگر کوئی نتیجہ خاطر خواہ
 نہ مل سکا ماحل ما یتمنی الہم یدرکہ

اب جب کہ تمام راستے مسدود ہو چکے تھے اور مفاہمت کا ہر طریقہ اپنایا
 بنا چکا تھا اور وہ بے اثر ثابت ہو چکا تھا۔ اس لئے مدرس کے ذمہ داران نے
 موصوف کو مظاہر کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں حضرت
 اقدس مدنی نور اللہ مرتدہ کے عتاب کو بھی خاص دخل تھا جو اہل مدرسہ پر ہوا۔
 بہر حال مظاہر کو داخلی و خارجی فتنوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر مورخہ
 چھ رمضان المبارک ۱۳۵۱ھ مطابق بارہ جون ۱۹۵۱ء بروز شنبہ
 اپنے فیصلہ کو عملی جامہ پہنا دیا اور موصوف کو ان کے علیحدہ کر دیے جانے
 کی اطلاع کر دی گئی۔ تیرہ رمضان کو موصوف نے اس کو قبول کر لینے کی
 اطلاع مظاہر میں بھیج دی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مظاہر کے تمام ذمہ دار حضرات مدرسے سے لے کر
 قدیمی تعلق رکھنے والے کو ہرگز جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور سب ہی اپنے
 اس فیصلے پر نہایت غمگین اور اس اور سنجیدہ تھے علیحدگی کے اطلاع نامہ
 پر ناظم صاحب کی طرف سے جہاں بہت سے حسرت اور رنج آمیز جملے لکھے
 ہوئے تھے وہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا انا بفراقک لمجزو فینون یا۔ مگر جن
 حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 مولانا کی آخری عدالت کا سلسلہ رمضان المبارک ۱۳۵۱ھ سے شروع

ہو گیا تھا۔ عرن النصار کی شکایت کے ساتھ ساتھ بخارا و بلو اسیر کی تکلیف بھی روز افزوں ہو رہی تھی۔ بالآخر سترہ ذیقعدہ ۱۱۳۱ھ مطابق اکیس اگست ۱۹۵۱ء شنبہ کی شب میں گیارہ بجے انتقال ہوا۔ غسل دینے والوں میں حضرت شیخ زاد مجدد بھی شامل تھے۔ حضرت شیخ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی اور دوپہر کے وقت قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ۔

علالت کے دوران مظاہر علوم کے تمامی اساتذہ، ذمہ دار حضرات بالخصوص حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب، حضرت شیخ زاد مجدد بغرض عیادت جاتے رہے، علاج اور مشورہ میں شریک رہے۔ اس سب کے باوجود انتقال کے بعد جب مظاہر کی ایک معزز اور با حیثیت شخصیت نے تجہیز و تکفین کا وقت دریافت کیا تو مولانا رجو آج کل جماعت کے ایک ذمہ دار آدمی نے جواب دیا ہے: "یہ کہہ کر وقت بتلانے سے انکار کر دیا کہ مولانا کہاں ہو؟ یہ جنازہ ایسا نہیں جسے ہر کس و نا کس ہاتھ لگا سکتے۔ مخصوص حضرات ہی بس اسے ہاتھ لگا سکیں گے۔"

وفات سے تیسرے روز مولوی ابواللیث صاحب، مولوی صدر الدین اصلاحی وغیرہ پانچ رفقاء تعزیت کی غرض سے آئے۔ ان حضرات کا قیام کسی اور جگہ پر رہا۔ روانگی کے دن صبح کی چائے کی دعوت حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب زاد مجدد کے یہاں ہوئی۔

یہی اس مکتوب کا تاریخی پس منظر اور وجہ تالیف ہے۔

حضرت شیخ زاد مجدہ کے دوسرے مسودات کی طرح یہ مسودہ بھی غیر مطبوعہ شکل میں محفوظ تھا حضرت شیخ زاد مجدہ پر اس زمانے میں بھی اسکی طباعت پر زور دیا گیا۔ مگر حضرت شیخ اس کی طباعت پر راضی نہ ہوئے۔ یہ کہہ کر انکار فرماتے رہے کہ یہ تو ایک نجی مکتوب تھا جو مرحوم کے غور کرنے کے لئے لکھا گیا تھا مگر نوشتہ تقدیر میں جو وقت اس کی طباعت اور عام اشاعت کا مقرر تھا وہ آگیا اور احباب و متعلقین کا مجمع پر اصرار ہوا کہ اس کو شائع کر دینا چاہیے چنانچہ بنام خدا اس کو طبع کیا جا رہا ہے۔

یہ مسودہ مکمل تھا مضمون کے اعتبار سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ البتہ نظر ثانی کے موقع پر چند چیزوں کی رہایت ضروری گئی ہے۔
 ۱) کتاب میں ذکر کردہ آیات قرآنیہ اور بہت سی احادیث نبویہ کے ترجمے تھے اور نہ ہی کوئی توضیح و تشریح، اور ان دونوں حضرات کے لئے اس کی کچھ ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیونکہ ایک طرف اس خط کے کاتب اگر شیخ الحدیث تھے تو دوسری طرف مکتوب الیہ شیخ التفسیر تھے۔ مگر چونکہ طباعت کے بعد یہ کتاب ہر شخص کے ہاتھوں میں جلے گی اس لئے آیات و احادیث کا ترجمہ مستقل حواشی میں لکھ دیا گیا اور اس کی تشریح کر دی گئی۔ قرآنی آیات کا ترجمہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور احادیث کا ترجمہ حقوڑے سے تغیر لفظی کے ساتھ منظر ہر حق سے لیا گیا ہے۔

قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے تراجم آئے دن ہو رہے ہیں۔ اور ان کی افادیت و ضرورت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر کاتب السطور کو اپنے

اکابر و مشائخ رحمہم اللہ کے تراجم میں جو لطف و سرور محسوس ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا، اثر تحریر بقدر اخلاص کے تو آپ بھی قائل ہوں گے؟
(۲) مودود صاحب کی جن تالیفات کے اقتباسات نقل کئے گئے ہیں ان کی اصل سے مراجعت کر لی گئی۔

(۳) یہ مضمون مسلسل تھا کوئی عنوان کسی قسم کا اس میں نہیں تھا، اس لئے نظر ثانی کے موقع پر عنوانات قائم کر دیئے گئے۔

ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ مضمون تقریباً پچیس سال قبل لکھا ہوا ہے۔ اور وہ کتابیں جن کے اقتباسات اس کتاب میں لئے گئے ہیں چھوٹے بڑے مختلف سائزوں میں طبع ہوئی ہونگی۔ اس لئے تالیف کے وقت مصنف کے سامنے جس کتاب کا جو بھی نسخہ رہا ہے۔ اس کی طباعت اور مقام اشاعت کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ جو حضرات اپنے طور پر اصل سے مراجعت کرنا چاہیں وہ تغیر صفحات کی وجہ سے غلط ماثر نہ قائم کریں۔

(۱) تنقیحات۔ شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی غریب خانہ گوشہ محل حیدر آباد، سنہ طباعت ۱۹۴۹ء

(۲) تفہیمات، شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی ۵۱۷۱ ذیلدار پارک لاہور۔

(۳) خطبات، مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام جمالیہ پور پٹھانکوٹ پنجاب۔

(۴) تجدید و احیائے دین، مکتبہ جماعت اسلامی پٹھانکوٹ

(۵) اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر، شائع کردہ مرکزی مکتبہ
جماعت اسلامی ہند دہلی ۶۱

(۶) مسئلہ قومیت، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند۔ سولہ والان
دہلی۔ شائع شدہ ۱۹۶۲ء

مقدمہ نگار نے اپنے قارئین کا بہت سادہ وقت لے لیا۔ اب وہ درمیان
سے مٹتا ہے اور کتاب کے مطالعہ کے لئے موقع فراہم کرتا ہے :

بندہ محمد شاہد غفرلہ

سہارنپور

یکم جمادی الثانی ۱۳۹۵ھ

مطابق ۱۲ جون ۱۹۷۵ء

اے ہمیں تحقیقی طور سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تالیف کے وقت حضرت
مصنف زاد مجد کے سامنے یہ دو کتابیں اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر،
مسئلہ قومیت کس مکتبہ کی طبع شدہ تھیں اور کس سنہ میں وہ طبع ہوئی تھیں
اس لئے بدرجہ مجبوری بعد کے طبع شدہ ایڈیشن سے عبارت کا مقابلہ کر کے اسی کا
حوالہ دیدیا گیا :

شاہد غفرلہ

تقریظ

از حضرت مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی زاد مجددہ مد
مفتی دارالعلوم دیوبند و حضرت الحاج مولانا سید محمد اسعد مد
مدنی زاد مجددہ۔ صدر جمعیتہ علماء ہند

(۱) الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى

انالعد۔ رسالہ مبارکہ، "فتنہ" مورد ویت حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب
دامت برکاتہم کی تالیف ایک خصوصی اور مختصر خط ہونے کے باوجود اہل علم و
اہل دین حضرات کے لئے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک
کی ضلالت اپنے خدو حال کے ساتھ بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے
اور پھر اس کا رو پہلا اور سنہرا رنگ کسی مخلص مومن کے قلب و نظر کو اپنی
طرت مائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔

جن حضرات کے پاس اس تحریک کے زہریلے اثرات سے واقف ہوئے
کیلئے طویل مطالعہ کا وقت نہیں یا وہ اس کو اصول اسلام پر جانچنے کی
استعداد نہیں رکھتے، یا ان کی نظر اس کی گمراہ کن بنیادوں کے ادراک
سے قاصر ہے ان کو اس رسالہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دین
کی حفاظت کا راستہ بسہولت مل جائے گا۔

والتوفیق بید اللہ۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم
احقر محمود غفرلہ۔ دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور

(۲)

احقر حضرت مفتی صاحب کی حرف بحرف تائید کرتا ہے مجھے خدا کی
زات سے قوی امید ہے کہ حضرت شیخ مدظلہ العالی کی یہ قیمتی تالیف اس
فتنہ کو سمجھنے کے لئے اور اس کی خرابیوں سے مطلع ہونے کے لئے بہت کافی
ہے گی۔

حق تعالیٰ شانہ، عام مسلمانوں کے لئے اس کو نافع بنائے مفید
نہائے۔

محمد اسحاق غفرلہ

۲ جمادی الثانی ۱۳۹۵ھ

مطابق ۱۳ جون ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکرم و محترم مولانا الحاج ^{رحمۃ اللہ علیہ} صاحب دانا اللہ وایاکم

بعد سلام مسنون

جب سے موجودہ کشمکش شروع ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی بار بار دل چاہا کہ مودودی مسئلہ پر جناب سے گفتگو کر دوں مگر اپنی کم مائیگی عدم فرصت ستراہ ہوئی رہی اس سورش کے زمانہ میں اور بھی زیادہ طبیعت پر تقاضا ہوا مگر جب بھی آپ کے علاوہ آپ کی جماعت کے بعض افراد کی طرف سے موثق روایات کے ساتھ یہ سنتا رہا کہ اس سورش کا مصدر یہی ناکارہ ہے تو ہمت پست ہو گئی اس لئے کہ جب کسی شخص کے متعلق یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہی حقیقی مخالف ہے تو اس کی بات پر غور کرنے سے پہلے ہی تکذ و پییدا ہو جاتا ہے۔ مگر اس وقت ایک روایت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی موقع پر آپ نے یہ نشر پایا کہ اس سلسلہ میں آپ صرف تین آدمیوں سے گفتگو کر سکتے ہیں حضرت ناظم صاحب، مولانا منظور احمد صاحب اور یہ ناکارہ تو بندہ نے حضرت ناظم صاحب سے درخواست کی

کہ وہ جناب سے تنہائی میں گفتگو نہ فرمالیں، چنانچہ ہر جب سنا کہ
 کی صبح کو حضرت موصوف نے جناب سے کوئی گفتگو بھی فرمائی
 جس کی تفصیل تو معلوم نہیں مگر اجمالاً جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ
 آپ نے اس کو دباؤ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار فرما دیا حالانکہ
 حضرت ناظم صاحب کے اور آپ کے جو انواع متعدد مکاتبات
 تھے ان کے لحاظ سے اولاً تو وہ دباؤ تھا ہی نہیں اور اگر بالفرض
 تھا بھی تو قابل قبول تھا نہ کہ قابل رد اس لئے کہ ہم لوگوں کی
 نگاہ میں ان کی علمیت تقدس، تقویٰ، شجاعت، استاذیت
 وغیرہ بہت سے اسباب اس کے موجب تھے کہ جناب اس کو
 قبول فرمائیے اگر حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی تحقیق کے خلاف
 حضرت عثمانؓ کے اتباع میں سفر میں بجائے روکے چار رکعات
 پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعیؒ ابوحنیفہؒ کے احترام
 میں اپنی تحقیق کے خلاف کسی وقت رفع یدین چھوڑ سکتے ہیں
 تو جناب کو اپنی ذاتی منفرد رائے کے خلاف حضرت ناظم
 صاحب کی رائے کو جبکہ وہ اسکا ہر کی رائے کے ساتھ
 متفق ہو رہی ہے چھوڑنے میں کوئی اشکال نہ ہونا چاہیے تھا
 اور خود آپ کا اصول تو اس بارہ میں ہم لوگوں سے بھی
 زیادہ شدید ہے کہ !

”معصیت میں بھی ایک حد تک اطاعتِ امیر کی جائے“

اس کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ زبانی گفتگو میں غور کا موقع کم ملتا ہے اور ایسا اوقات جرات ذہن میں مرکوز ہو جاتی ہے، اس کے خلاف گفتگو سے انقباض بھی ہو جاتا ہے اور اول ہی دہلہ میں طبیعت اس کے رد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے خیالات کو مختصر طور پر تحسیر کے ذریعہ خدمت میں پیش کر دوں۔ اگرچہ تحسیر میں وہ تمام پہلو نہیں آسکتے جو زبانی گفتگو میں سوال و جواب کی توضیحات میں آسکتے ہیں کہ تحسیر کا دامن بہر حال تنگ ہوتا ہے لیکن یکسوئی اور سٹنٹ سے دل سے غور کا موقع اس صورت میں یقیناً زیادہ مل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یکسوئی اور طمانیت کے ساتھ اس بے ربط تحسیر کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے اور جیسا کہ آپ کی جماعت کے ہونہاروں کی طرف سے بار بار یہ خوش کن فقرے دہرائے جاتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی سے بہت بالا ہیں ہم مودودی صاحب کو معصوم نہیں سمجھتے ہم مودودی صاحب کے خلاف ہر اعتراض کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اندھی تقلید نہیں کرتے جو بات ان کی ہماری سمجھ میں نہ آئے گی ہم اس سے بخوشی رجوع کر لیں گے وغیرہ وغیرہ امید ہے کہ انہیں ضوابط

کے تحت میں اس معروضہ پر غور کیا جائے گا۔

جناب کو معلوم ہے کہ اپنے مشاغل کے هجوم کی وجہ سے اب سے پہلے مجھے مودودی صاحب کی کتب کو کچھ زیادہ تفصیل سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سرسری طور سے کبھی کبھی کسی رسالہ میں کوئی مضمون دیکھ لیا۔ اس سرسری معلومات کے علاوہ میرے محترم مولانا ابوالحسن علی میاں اور مولانا منظور صاحب نعمانی سے تبادلہ خیالات کی بنا پر جو خیالات اس ناکارہ کا ہمیشہ سے مودودی صاحب کی کتب کے متعلق رہا وہ یہ تھا کہ عام دینداروں کو عربی طلبہ کو ان کا مطالعہ مناسب نہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ اور کالج کے طلبہ کے لئے ان کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ جن لوگوں نے مجھے کبھی تقریراً یا تحریراً سوال کیا یہی محل جواب میں ان سے کہتا رہا اور دونوں نوع سے شخصی طور پر جب کسی نے مشورہ اپنی ذات کے لئے کیا تو جس نوع سے اس کا تعلق ہوتا تھا اس کے موافق دیکھنے یا نہ دیکھنے کا مشورہ دیتا رہا۔ اس تقریر کا مثبتیابندہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان تحریرات کا محور دو چیزیں ہیں ایک وہ کافرانہ ملحدانہ نظریات جو آج کل کی سیاست اور تمدن میں روز افزوں ہیں۔ پہلے میرے خیال میں یہ تھا کہ ان کے خلاف مودودی صاحب کا قلم بہت شدت سے چلتا ہوگا اس لئے

کہ وہ صاحبِ قلم ہیں۔ اور ان کے نظریات والے بھی اصحابِ قلم ہیں ان کے رد کے لئے ان سے زیادہ زوردار قلم کی ضرورت ہے۔ اور مودودی صاحب نے اسی شدت سے ان پر کلام کیا ہو گا جن کے یہ مضامین مستحق ہیں مگر تحریرات کے پڑھنے کے بعد مجھے اپنے اس تخیل میں کچھ پیچھے ہٹنا پڑا کہ جس شدت سے رد کے وہ مضامین مستحق تھے مودودی صاحب کا قلم ان کے خلاف چلتا تو ضرور ہے۔ اور یقیناً انھوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا مگر قلم کا زور بہت ہلکا رہا۔

دوسرے وہ مضامین جو مذہبیات بالخصوص اجتہاد و تصرف اور اسلاف کی علمی تحقیقات کے متعلق ہیں ان کے متعلق یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مودودی صاحب ان کے خلاف ہیں مگر میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف جب مودودی صاحب کا قلم چلتا ہے تو وہ اس قدر بے قابو ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی نہیں رہتا کہ میں کس کے خلاف قلم چلا رہا ہوں معلوم نہیں آپ نے بھی کبھی اس طرف التفات فرمایا یا نہیں۔ اس کی طرف تو میں آگے چل کر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ اس وقت تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ بندہ کے مشورہ میں دو نوع کے آدمیوں کے لئے کیوں مشرق رہا اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے مضامین سے عام دیندار اور عمومی عربی طلبہ

نادائق ہیں اور ان کو ان سے نہ مناسبت نہ دلچسپی اس لئے اس
 نوع کے مضامین تو ان کے لئے مددِ زاد اور ناقابلِ غور بن
 جاتے ہیں، دوسری قسم کے مضامین سے ان کو دلچسپی بھی
 ہوتی ہے۔ ان سے وہ متاثر بھی ہوتے ہیں اس لئے ان مضامین
 کے مضمرات سے ان کو دفع کے بجائے کسی نوع کے نقصان
 پہنچ جاتے ہیں جن میں کا ادنیٰ درجہ اسلاف و اکابر کی
 شان میں گستاخی ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے آپ بھی بے خبر
 نہیں ہوں گے۔ مثلاً

حضرت عثمانؓ میں خلافت کی اہلیت نہ تھی مجھے
 معلوم نہیں ابوحنیفہؒ کوئی نیک آدمی تھا یا فاسق
 فاجر اس کے متعلق جو روایات نقل کی جاتی ہیں
 وہی کون سی قطعی ہیں۔

یہ بخاری (شریف) کا بت کب تک بغل میں دبائے
 پھرو گے، وغیرہ وغیرہ،

کثیر الفاظ جن کو نقل کرنے سے بھی دل زخمی ہوتا ہے یہ الفاظ
 اب ایسے نہیں رہے جن کو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ روایات
 غلط پہنچتی ہیں۔ رسالہ زندگی، اکتوبر ۱۹۷۹ء کا وہ مضمون
 جس کا قاری صاحب نے اپنے فتوے کے صفحہ ۲۸ پر
 حوالہ دیا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ اور یہ بھی

آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ امیر جماعت ہند نے جو جواب اس کا
مرحمت فرمایا اس میں سائل کے جذبات، استنکاف کی کچھ
تائید ہی کر دی، ایسی چیزوں کا یہ اثر ہے کہ جماعت کے افراد
میں بالعموم مقتدیان امت کا استخفاف روزانہ ہوتا ہے
اور اس پر وہ بجائے متاثر و متأسف ہونے کے فخر کرتے ہیں
کہ ہم شخصیت پرستی کے جلد سے بالا تر ہیں آپ ہی سے
پوچھتا ہوں کیا یہ امور حضورؐ کے پاک ارشاد **أَنْزِلُوا النَّاسَ
مَتَارِئَهُمْ** کے خلاف نہیں۔ کیا اس قسم کی حرکات **لَيْسَ مِنْتَا**
مَنْ لَمْ يَوْقُرْ كَبِيرًا میں داخل نہیں؟ ان ہی وجوہ سے
میں عربی طلباء کے لئے ان کتب کے مطالعہ کو مضر سمجھتا رہا مگر میرے
اس مشورہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا کہ ایسے لٹریچر کو غور سے پڑھنے
کی نوبت نہیں آئی حالانکہ لٹریچر کی یہ ایسی معروف چیز سمجھتی
جس میں کسی معمولی نظر والے کو تردد نہ ہونا چاہیئے تھا اور اس خیال
میں یہ ناکارہ تنہا نہ تھا بلکہ آپ کے سہارا پروری جماعت کے سب
افراد کو یہ معلوم تھا کہ ہم سب لوگ اسی خیال کے ہیں۔ پھر
بھی اب تک نہیں سمجھا کہ آپ کی جماعت کے نو عمروں کو کیا غلط
نہی ہم لوگوں کے متعلق سنی جس کی وجہ سے وہ بار بار حضرت نام
صاحب سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ارباب مدرسہ ان کتب کو
طلباء کے لئے مضر سمجھتے ہیں تو وہ آخر اعلان کیوں نہیں کرتے تمام سال

میں جب بھی شوریٰ میں اس سلسلہ کا کوئی تذکرہ آیا حضرت ناظم
 صاحب نے اس پر زور دیا کہ وہ لوگ خود کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر
 مدرسہ خلاف ہے تو کیوں اعلان نہیں کرتا اور میں ہر مرتبہ شدت
 سے اس پر زور دیتا رہا کہ جب سب کو ہم لوگوں کا خیال معلوم ہے
 تو پھر کوئی ضرورت اعلان کی باقی رہی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ تھی
 جب پچیس^{۲۵} جمادی الاول کی شوریٰ میں جناب نے اپنی سادگی سے
 خود یہی تجویز پیش کر دی کہ طلبہ کو جمع کیے ان کتب کے دیکھنے کو
 روک دیا جائے میں خود اس جلسہ میں موجود رہوں گا جناب نے
 یہ بھی فرمایا تھا کہ مسائل میں اختلاف تو ہوا ہی کرتا ہے مسائل میں
 ہم ان کے موافق نہیں ہیں۔ صرف تنظیم میں موافق ہیں۔ میں خود
 اپنے مجامع میں ان مسائل کے خلاف کہتا رہتا ہوں جن کو ہماری
 جماعت سے اختلاف ہے جناب کے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے مولانا
 اسعد اللہ صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ خود ہی اس
 مضمون کی تقریر فرمادیں جس پر آپ نے گناہ اشتہاروں پر
 اپنے تاسف کا اظہار فرماتے ہوئے خود تقریر کرنے سے نذر کیا اور
 جلسہ میں خود موجود رہنے کو کافی بتایا۔ اس قرار داد پر شام کو دارالحدیث
 میں وہ اعلان ہوا پھر معلوم نہیں کیا اسباب ایسے پیش آئے جن
 کی وجہ سے چار ہی دن بعد جناب کو ذاب نور الرحمن کے مکان میں
 بڑے شد و مد کے ساتھ اس اعلان والی تقاریر کی تردید فرمائی

پڑی جو کم از کم میری توقع کے بالکل خلاف تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے ۲۵ جمادی الاولیٰ والے شری میں فرمایا ہے اس اجتماع میں جو آپ کی ہی جماعت کا ہے مودودی صاحب کے اُن مسائل پر جو ہم اے مسلک کے خلاف ہیں شدت سے انکار فرمائیں گے، مگر ہوا یہ کہ آپ نے ان تعارضات کی بڑی شدت سے تردید فرمائی جو خود آپ ہی کے مشورہ سے میری رائے کے خلاف قرار پائی تھیں اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے آپ جیسے ذی علم کی طرف سے یہ سنا کہ مودودی صاحب کے اجتہاد کے سلسلہ میں آپ نے ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا تذکرہ بھی فرمایا، اس کے متعلق میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مودودی صاحب کی اس تحریک کی طرف جناب کو متوجہ کر دوں

عہ مودودی صاحب کی وہ تحریر یہ ہے: ڈاکٹر صاحب نے سرسید اور مولوی عبداللہ حکیم الہوی کے متعلق جو نوٹ لکھے ہیں وہ نظر ثانی کے محتاج ہیں اول تو ان دونوں حضرات کا ذکر مجدد صاحب شاد ولی اللہ صاحب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے سلسلہ میں لانا یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ گویا یہ بھی اسی سلسلہ کے آدمی ہیں، درشتان مابین ہلوا، ہلوا، پھر سرسید کے کام کو اصلاح اور تنقید عالی کے الفاظ سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ مسلمانوں میں ان کے ربانی اگے صفو بہ

جوانہوں نے ترجمان القرآن بابت ماہ شوال ۱۳۵۹ء کے صفحہ ۳۸۸ پر اس شخص کے رد میں لکھی ہیں جس نے سرسید اور مولوی عبداللہ حکیم الہوی کے تذکرہ میں مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کر دیا تھا۔ مودودی صاحب کے ساتھ چاہے آپ کو کتنا ہی تعلق ہو مگر آپ جب ایک عالم کی حیثیت سے سامنے آ رہے تھے تو آپ کو بے لاگ تبصرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی قرآن پاک پر ظلم کرنے والے بن جائیں۔

بقیہ صفحہ ۲ کا) بعد جتنی اہم مذہبی سیاسی، اجتماعی ادبی و تعلیمی تحریکیں اٹھی ہیں ان سب کا سررشتہ کسی نہ کسی طرح ان سے ملتا ہے، دراصل مبالغہ کی حد سے بھی متجاوز ہے۔ نلیکڈھ کے تعلق کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو خواہ سرسید سے کتنی ہی ارادت ہو مگر جب وہ ایک مسلمان محقق کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں تو انہیں بے لاگ حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ ۱۳۵۷ء کے بعد سے اب تک جس قدر گرامیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں ان سب کا شجرہ نسب بالواسطہ یا بلا واسطہ سرسید کی ذات تک پہنچتا ہے۔ وہ اس سرزمین میں سجدہ کے امام اقل تھے اور پوری قوم کا مزاج بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ رہے مولوی عبداللہ حکیم الہوی تو ان کو قرآن کا بڑا عالم کہنا قرآن پر ظلم ہے۔ ایک بہکا ہوا آدمی جس کے ذہن کا توازن بگڑا ہوا ہو ظلم قرآن کی دولت سے کچھ بہرہ نہیں پاسکتا۔

آپ کے اس اجتماع میں ہر شخص نے اس پر زور دیا کہ ان لوگوں کو
 لٹریچر پڑھنے کی تو نوبت نہیں آئی سنی سنائی باتوں پر حکم
 لگاتے ہیں اس نے مجھے بھی مجبور کیا اس لئے بہت سا وقت خرچ
 کر کے بہت غور سے لٹریچر کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور جتنا آگے
 بڑھتا جاتا تھا آپ پر اور صرف آپ پر میری حیرت میں اضافہ
 ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے ان دوستوں پر حیرت نہیں ہوئی جو
 اول ہی سے اجتہاد کے باب میں وسیع الخیال تھے یا تصوف سے
 کسی زمانہ میں نامانوس رہ چکے تھے۔ نہ ان نوعمروں پر تعجب ہوا
 جن کو دینیات میں زیادہ رسوخ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ پر
 اس لئے زیادہ تعجب ہوا کہ میرے علم اور تجربے میں اب تک
 آپ دینیات میں راسخ تھے میری عقل حیران ہے کہ لٹریچر
 کے تجددات کو آپ کس طرح برداشت کر رہے ہیں ان سب پر
 تفصیلی رائے کے لئے تو بڑا وقت چاہیئے لیکن چند امور کی طرف
 میں آپ کی توجہ کو خصوصی طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

مودودی صاحب کی تفسیر بالرائے

میری نگاہ میں لٹریچر میں سب سے زیادہ سخت اور خطرناک چیز مودودی صاحب کی قرآن پاک کی تفسیر بالرائے ہے جس کے متعلق وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انھوں نے اس میں مقولات کی طرف التفات کی ضرورت نہیں سمجھی وہ اپنی تفسیر کی ابتداء میں لکھتے ہیں۔

”اس میں جس چیز کی کوشش میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے۔ حتیٰ الامکان جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ (ترجمان محمد ص ۱۷۵)“

اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مودودی صاحب اس کو صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ اپنی ساری جماعت کو اسی بیج پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ تسلیم کی اصلاح کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

”اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہئے قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں اُن کے پڑھانے والے ایسے ہونا چاہئیں جو قرآن و حدیث کے مغز کو پا چکے ہیں“ (تنقیحات صفحہ ۱۲۶)

مولوی صاحب ان الفاظ کو بہت غور و فکر سے پڑھئے اور سوچئے

کہ دین کہاں جا رہا ہے اور وہ جماعت کہاں جا سکی جو تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بچا کر لے جاتی جائیگی۔

وہ اصلاح تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں۔

قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے۔ جس نے قرآن کا بنظر عام مطالعہ کیا ہو۔ اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو وہ اپنے لکچروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔
(تنقیحات ص ۲۱۲)

کیا اس قسم کے مضامین کو پڑھتے وقت ان احادیث کی طرف کبھی آپ کا ذہن منتقل نہیں ہوتا جن میں تفسیر بالرائے کی مذمت اور وعیدیں آئی ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَ كَاثِبٍ اَنَارَ اور مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَا (مشکوٰۃ)

وہ تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بے نیاز کر کے براہ راست تدبر فی القرآن کی ہر جگہ دعوت دیتے ہیں اور خود اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ

”یوں تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہر

زمانہ میں کوششیں کی گئی ہیں اور ہر دور میں کچھ نظر لوگوں
کا یہی شیوہ رہا ہے کہ کتاب الہی کے واضح ارشادات کو توڑ
مڑ کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے رجحانات
و مطالبات کے مطابق ڈھالتے رہے ہیں (تفہیمات ص ۱۸۲)

اب آپ ہی خیال فرمائیں کہ ان تحریفات سے اگر حفاظت کی کوئی صورت
تھی تو وہ تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں میں ہی تھی لیکن ان کو اب آپ
دفن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ خود سوچیے کہ خد اللہ و عند الناس آپ
پر اور ان سب اہل حق پر جن کی روادارانہ تائید سے مودودی صاحب
کی تالیفات اور ان کی خود ساختہ تفسیر قرآن لوگوں کے یہاں قابل اعتماد
بن رہی ہے) کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ یا علی رؤس الاشہاد
اعلان کریں کہ ہمارے طرز عمل سے مودودی صاحب کی تفسیر کو کوئی صاحب
حجت اور معتبر نہ مانیں یا پھر وہ ان کی آزادانہ تفسیر کو غور سے ملاحظہ کرنے
کے بعد جہاں جہاں جمہور اہل حق سے انہوں نے خلاف کیا ہے ان پر تنبیہ
کریں اور بتلائیں کہ ان مواقع میں جمہور اہل حق سے انکو اختلاف ہے جس طرح
حضرت تھانوی قدس سرہ نے دور سالی اصلاح ترجمہ تفسیر اور اصلاح ترجمہ
مرزا حیرت تحریر فرمائے ہیں ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کی اجمالی تائید سے ان
کے سب مضامین کی آپ کی طرف سے توثیق ہوتی ہے اور ان میں قرآن پاک
کی آیات کی وہ تفاسیر بھی شامل ہیں جن کی تفسیر موصوف نے جمہور کے خلاف
اپنی آزادانہ رائے سے کی ہے۔

آپ حضرات کا اپنی تنہائیوں میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان مضامین یا ان
تفاسیر کی تائید نہیں کی ہرگز کافی نہیں جبکہ مجامع میں تقریر و تحریر سے آپ
ان کی اور ان کے لٹریچر کی تائید اور تحسین فرماتے ہوں جو حقیقت میں
توثیق و تصدیق ہے اور میری ناقص نگاہ میں اس کی زیادہ ذمہ داری آپ پر
اور مولانا ابوالحسن علی ندوی زاد مجدد پر خصوصیت سے عائد ہوتی ہے کہ
آج کل علماء تفسیر میں آپ کا عام طور پر شمار ہے آپ حضرات کی اجمالی تائید
آپ کی طرف سے موصوف کی تفسیر کی دلالت توثیق و تصدیق ہے اور اس
سے آپ دونوں انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی تفسیر قرآن میں بہت سی جگہ
جمہور کا خلاف کیا گیا ہے۔ ص: پھر نہ کہنا، میں خبر نہ ہوئی۔

مودودی صاحب کے نزدیک عبادت کا مفہوم | دوسرا بنیادی
اساسی اور کلی اختلاف عبادت کے مفہوم میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مودودی
صاحب جو عبادت کا مفہوم بتلاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے خلاف ہے
بلکہ دنیائے اسلام کے خلاف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے لیکر اب تک عبادت کا مفہوم کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں رہا جو مودودی
صاحب تجویز کرتے ہیں اور نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز ان
کی تمام تالیفات میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ معلوم نہیں آپ نے
کبھی اس طرف التفات بھی فرمایا یا نہیں انہوں نے اپنے خطبات میں اپنے
اختراعی معنی پر زور دیا ہے اور اپنے زور قلم سے عبادت کو غیہ

عبادات کے ساتھ ایسا خلط کر دیا کہ جماعت کے ذہنوں سے عبادات کا مفہوم بالکل نکل جائے گا وہ خود لکھتے ہیں کہ، انسان کے مذہبی تصورات میں عبادات کا تصور سب سے پہلا اور اہم تصور ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ مذہب کا بنیادی تصور عبادت ہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک نوع انسانی کے جتنے مذاہب کا پتہ چلا ہے ان میں سے ایک بھی عبادت کے تخیل و تصور سے خالی نہیں رہے۔

آپ خود خیال فرمائیں کہ عبادات کے مفہوم کی اہمیت کو ملنے کے باوجود جب وہ عبادات کو غیر عبادت کے ساتھ خلط ملط کر دیں گے تو عبادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت جماعت میں کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ میری نگاہ میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب لوگوں کی نگاہ سے عبادات کی تمیز اور تشخص جاتا رہے گا تو عبادات کی اہمیت قطعاً جاتی رہے گی۔ اب اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ عبادات کی نئی تفسیر کیا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تسبیح و مصلیٰ اور مسجد و خانقاہ تک محدود ہے مومن صالح صرف اسی وقت اللہ کا عبادت گزار نہیں ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے

اور بارہ مہینوں میں ایک مہینہ کے روزے رکھتا ہے
 اور سال میں ایک وقت زکوٰۃ دیتا ہے اور عمر بھر میں
 ایک مرتبہ حج کرتا ہے بلکہ درحقیقت اس کی ساری زندگی
 عبادت ہی عبادت ہے جب وہ کاروبار میں حرام کے
 فائدوں کو چھوڑ کر حلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے
 تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا۔ جب وہ معاملات میں ظلم و
 جھوٹ اور فریب اور دغا سے پرہیز کر کے انصاف اور
 راستبازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے
 پس حق یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کی
 شریعت کے اتباع میں انسان دین اور دنیا کا جو کام بھی
 کرتا ہے وہ سراسر عبادت ہے حتیٰ کہ بازاروں میں اسکی
 خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اسکی معاشرت
 اور اپنے خالص دنیوی اشغال میں اس کا انہماک بھی عبادت
 ہے (تفسیرات ص ۵۵)

ظاہری نظر میں یہ مضمون بہت بہترین اور دین کی اہمیت پیدا
 کرنے والا ہے لیکن آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح عبادات کو غیر عبادت
 کے ساتھ غلط کر دیا گیا۔ حدیث کا ادنیٰ اسے ادنیٰ طالب علم بھی یہ
 فرق ضرور سمجھتا ہوگا کہ عبادات و معاملات دو چیزیں علیحدہ علیحدہ
 ہیں۔ کتب حدیث وفقہ اول سے لے کر آخر تک ساری کی

ساری اس فرق سے بریزیں کہ عبادات و معاملات دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ معاملات میں اگر حد و اللہ کی رعایت ہو اور اللہ کی رضا اس میں ملحوظ ہو تو اس کی وجہ سے ان پر عبادات کی طرح سے ثواب ملجانا امر آخر ہے۔ اور ضرور ملتا ہے اور اس اجر و ثواب کی وجہ سے نصوص میں ان پر کہیں کہیں عبادت کا مجازاً اطلاق بھی کر دیا گیا لیکن کیا اس وجہ سے کہ ان پر بھی اجر مل جاتا ہے وہ عبادات کے مفہوم میں داخل ہو جائیں گے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہن غازیاً فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیاً فی اہلہ فقد غزا (مشکوٰۃ)

کیا کوئی حدیث پر ادنیٰ نظر رکھنے والا بھی اس حدیث سے یہ سمجھ گیا کہ کسی مجاہد کی مدد کرنا یا اس کے اہل و عیال کی خبر لینا حقیقی جہاد ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ (الایۃ)۔

اس آیت شریفہ میں ظاہر ہے کہ بیع و شرا سے اس کی حقیقت شرعیہ مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہیں۔ جیسا کہ امام سرخسی نے بنسوط صفحہ ۲۴۸ جلد نمبر ۲ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح مجازاً ہر فعل ثواب پر عبادت کا اطلاق اس کی حقیقت شرعیہ کو نہیں بدل سکتا ہے۔ علامہ شامی کے قول کو مودودی صاحب جتنا بھی ناقابل التفات سمجھتے ہوں سمجھتے رہیں لیکن غالباً آپ تو ابھی تک ایسا نہیں

سمجھتے ہوں گے وہ لکھتے ہیں۔ العبادۃ عبارة عن الخضوع والتذلل
 وحدها فعل لا يراد به الا تعظیم اللہ بامرۃ الخ شامی ص ۲۵
 جلد (۲) حقیقت عبادت یہی چیز ہے۔

اسی مضمون کو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ الباقیہ
 میں مفصل ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ اعلم ان مبنی الشرائع علی
 تعظیم شعائر اللہ والتقرب بہا الیہ تعللے اس کے بعد فرماتے ہیں
 ومحکم شعائر اللہ اربعۃ القرآن والکعبۃ والنبی والصلوۃ
 حۃ اللہ ص ۵۵ باب تعظیم شعائر اللہ۔

علامہ منادی لکھتے ہیں العبادۃ اقصى غاية الخضوع و
 تعارت فی الشیء فیما جعل علامۃ لنهاية الخضوع
 من صلوۃ وصوم وجہاد وقرآۃ اھلہ (شرح ص ۵)

امام غزالیؒ کی احیاء کے متعلق تو خود مودودی صاحب کو یہی
 اعتراف ہے کہ اس میں ایک ایک بُرائی کے جڑ اور اس کی نفسیاتی
 اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا ہے اور اسلام کا صحیح اخلاقی
 معیار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (تجدید) احیاء دین ترجمان
 ص ۳۰۵ مگر اس بنیادی چیز کو امام غزالیؒ بھی نہ سمجھے کہ
 انہوں نے اسی احیاء میں ربیع العبادات کو اخلاقیات وغیرہ
 سے علیحدہ کر دیا بلکہ نعوذ باللہ شاید خود حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کی اس بنیادی حقیقت کو نہ سمجھے جس کو

مودودی صاحب کی ذکاوت نے سمجھ لیا۔ ہزاروں احادیث اس پر شاہد ہیں کہ عبادات کا حقیقی مفہوم وہی ہے جو اب تک ساری دنیا سمجھتی آئی ہے۔

عبادت کے متعلق چند احادیث نبویہ | چند احادیث کی طرف

آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، عن عطاء رضى قلت لعائشة اختی بنی باعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن عجباً اتاني الليلة فدخل معي في لحافی ثم قال زريني العبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يُعْبِئُني (الحديث) کیا یہ حدیث اس باب میں نص نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے یہ کہہ کر اکٹھ جاتے ہیں کہ مجھے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور یہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے جس میں ساری دنیا مبتلا ہے کہ عبادت چند مناسک ہی کا نام ہے۔ متعدد روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ مَا ادحی اِلٰی اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُوْنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلَكِنْ ادحی اِلٰی اَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (در ۴ ص ۱۵ مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مال جمع کرنا اور تجارت کا حکم نہیں دیا مجھے تسبیح سجدہ اور عبادت کا حکم دیا گیا ہے کسی صحابی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ حضور تجارت تو خود عبادت ہے وہ تو واعبد میں آگئی آپ اس کی نفی کیوں فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنی واسبغ فرقاً (المحدثین) مشکوٰۃ

جبکہ تجارت وغیرہ خود عبادت ہی ہے۔ پھر کس چیز کے لئے حق تعالیٰ شانہ فراغت حاصل کرنے پر اس کا احسان فرما رہے ہیں کہ میں تیرا فقردور کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے۔ ذکر و جل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادة واجتهاد و ذکر اخر برعته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالزحمة (مشکوٰۃ)

یہاں نہ تو کسی صحابی کو پتہ چلا نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تقویٰ اور عبادت تو ایک ہی چیز ہے یہ تقویٰ کا اور عبادت کا مقابلہ کیسا۔ و اخرج الشيخان عن انس قال جاء ثلثة رهط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئلون عن عبادة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کانهم یقالون ہا ۲۹

یہ صحابہ کرام کس چیز کو عبادت سمجھ رہے تھے اور ازواج

مطہرات کو بھی عبادت کے مفہوم کا پتہ نہ چلا انہوں نے بھی اس سوال کے جواب میں وہی پوجا پاٹ کی باتیں بتا دیں۔ آپ ساری کتب حدیث کو تلاش کر لیجئے۔ محدثین نے جہاں کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عنوان قائم کریں گے۔ اور اس میں روزہ نماز وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ دوسری طاعات بھی ذکر کرتے کریں گے۔ چہ جائیکہ معاملات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل العالم علی العابد کے بارے میں جتنی روایات حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں اگر ان میں عبادت کا یہی مفہوم نہیں جس کو غلط بتایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ارشادات بے معنی ہو جائیں گے۔ غنّ ابی سعیدؓ قال قال رجل أئى الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجلٌ معْتَزِلٌ في شعبٍ من الشعوب يعْبُدُ رَبَّهُ (كَذَا فِي التَّوْغِيبِ ص ۹۹)

یہ عبادت رب کیا چیز تھی جو جہاد کے مقابلہ میں ذکر کی گئی۔ ان روایات اور ان جیسی روایات کو کتب احادیث سے ملاحظہ کیجئے اور پھر سارے لٹریچر سے عبادات کے مفہوم میں جس زور و قلم سے مودودی صاحب نے تشریف کی ہے اس کو غور سے ملاحظہ کیجئے۔ افسوس کہ عبادت کے اس صحیح اور حقیقی مفہوم کو مسلمان بھول گئے انہوں نے چند مخصوص اعمال کا

نام عبادت رکھ لیا اور سمجھے کہ ایس انہیں اعمال کو
انجام دنیا عبادت ہے۔ اور ان ہی کو انجام دیکر عبادت
کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عظیم الشان غلط فہمی نے
عوام اور خواص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے عوام
نے اپنے اوقات میں سے چند لمحے خدا کی عبادت کیلئے
مختص کر کے باقی تمام اوقات کو اس سے آزاد کر لیا ،
قانون الہی کی دفعات میں سے ایک ایک دفعہ کی
خلاف ورزی کی جھوٹ بولے غیبت کی ، بد عہدیاں
کیں ۔ مگر پانچ وقت کی نماز پڑھ ل ، زبان اور حلق
کی مد تک قرآن کی تلاوت کر ل ۔ سال میں مہینہ بھر
کے روزے رکھ لے اپنے مال میں سے کچھ خیرات کر دی
ایک مرتبہ حج بھی کر آئے اور سمجھے کہ ہم خدا کے عبادت
گنہ بندے ہیں ۔ کیا اسی کا نام خدا کی عبادت ہے ۔

(تفہیمات صفحہ ۵۸)

کون کہتا ہے کہ حرام کام حرام نہیں ہیں نا جائز امور معصیت
نہیں ہیں ۔ ان کے کرنے پر عتاب نہ ہوگا ۔ ان پر سزا نہ ہوگی ، لیکن کیا
یہ کبھی صحیح ہے کہ نا جائز امور کے ساتھ اگر وہ عبادتیں کی جائیں جو
حقیقتہً عبادت ہیں تو وہ عبادت بھی عبادت نہ رہے گی ، کیا اہل
سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ معاصی اور گناہوں سے عبادتیں

بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر عبادات کے عبادت ہونے کا یہی مطلب ہے جو مودودی صاحب نے اختراع کیا ہے کہ معاہدے کرنے سے عبادات عبادت نہیں رہتیں تو ان اللہ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کا پھر کیا مطلب ہے وَالَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ اَخْذًا سَيِّئًا کا کیا مقصد رہا۔ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۝۳۲

کیا یہ تینوں قسمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نہیں ہیں عبادت گزاروں کی نہیں ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں جو روایات حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ مودودی صاحب کی نظر سے تو اس لئے نہیں گزریں کہ ان کو قرآن پاک کے فہم کے لئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں اور وہ اپنی جماعت کو قرآن و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بچا کر لے جانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ کی نظر سے بھی وہ احادیث نہیں گزریں جو حضور سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی گئی ہیں کیا آپ کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری۔ اِنَّهُ سَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْاٰيَةِ هُوَ لَا رِعْ كَلَامُهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَّ اَحَدِيَّةٍ وَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ اور اس سے واضح الفاظ میں کتنی روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں لیکن مودودی صاحب گناہوں کی وجہ سے عبادات کو عبادت ہونے سے نکال رہے ہیں۔

تجدید و احیاء دین میں مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

کیا عبادت اسی کا نام ہے کہ کفار چار دانگ عالم میں
شیطان قنوعات کے ڈنکے بجاتے پھریں اور
تم خدا کی زمین اور خدا کی مخلوق کو ان کے لئے چھوڑ
کر نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور ذکر و شغل
کرنے میں منہمک ہو جاؤ۔ اگر عبادت یہی ہے جو تم کر
رہے ہو اور اللہ کی عبادت کا حق اس طرح ادا ہوتا
ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تم کرو اور زمین کی
حکومت و فرماں روائی دوسروں کو ملے کیا معاذ اللہ
خدا کا وعدہ جھوٹا ہے جو اس نے قرآن کریم میں تم
سے کیا تھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (الایۃ)
اگر خدا اپنے وعدہ میں سچا ہے اور اگر یہ واقعہ
ہے کہ تمہاری اس عبادت کے باوجود نہ تم کو زمین
کی خلافت حاصل ہے نہ تمہارے دین کو تمکن
نصیب ہے۔ تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم اور تمہاری
ساری قوم عبادت گزار نہیں بلکہ تارک عبادت ہے
(تفہیمات صفحہ ۵۹)

آپ نے غالباً کسی زمانہ میں مشرق کا تذکرہ بھی پڑھا ہوگا۔
اس ناکارہ کو تو اس کے مطالعہ میں بھی بڑا وقت ضائع کرنا پڑا

تھا۔ تعجب ہے کہ ایک طرف تو مودودی صاحب مشرق کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری طرف بعینہ اس کے نظریہ کو قریب قریب ان ہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جو سعی کی جائے وہ بہترین عمل ہے افضل ترین عبادت ہے۔ بڑے بڑے فضائل احادیث میں اس پر وارد ہوئے ہیں بلکہ اس کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

لیکن اس سب کے باوجود میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر سے یا بلا عذر اس کو نہ کرے تو کیا پھر اسکی کوئی عبادت عبادت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جلس فی ارضہ الیٰ وید فیہا لہ (النجدی)

اور آپ اس کی ساری عبادات سے انکار کر دیں۔ یہ واقعی بڑا تجدد یں کار نامہ ہے۔

اور اس سے زیادہ عجیب بات آیتہ استخلاف ہے استدلال ہے اس کے بارہ میں میں عرض کروں گا کہ پہلے تو خود مودودی صاحب کی ایک عبارت ملاحظہ کیجئے وہ لکھتے ہیں۔

یہ دنیوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے اسلئے

نہ یہاں حساب ہے نہ جزا نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا

ہے وہ کسی نیک عمل کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے اور جو تکالیف مصائب شہداء وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں۔ لہذا دنیا میں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط نیک یا بد اور قابل اخذ یا قابل ترک ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔

(ترجمان جلد ۱۷ عدد ۴ ص ۲۷۸)

اس کے بعد میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ جن انبیاء و کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو سلطنت نہیں ملی یا ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی کیا ان میں سے کوئی بھی عبادت گزار نہ تھا کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکی زندگی میں بالکل بھی عبادت نہیں کی۔ کم از کم اتنا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ جب تک یہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو کوئی شخص بھی یہاں عبادت گزار نہیں۔ نسلی مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا یہاں اصلی مسلمان اور صالحین کی جماعت بھی عبادت گزار نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو تو زیادہ اشکال نہیں کہ ہمارے نزدیک جس شخص کو سلطنت نہ ملے وہ محض اس وجہ سے تارک عبادت نہیں بنتا لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے مجتہد صاحب کے فتوے کے موافق آپ کی ساری جماعت تارک عبادت ہے؟

حکومتِ الہیہ کی حقیقت مودودی صاحب کے الفاظ میں

اس کے ساتھ ہی اس حکومتِ الہیہ کی حقیقت پر مودودی صاحب کے الفاظ میں غور فرمایئے۔ جس کے لئے یہ تمام قرآن و حدیث میں تحریفات کی جا رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اسلام اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا اس کو دلچسپی جس چیز سے ہے وہ محض انسانیت کی فلاح ہے اس فلاح کے لئے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس چیز کی حکومت بھی ہے اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو اور اس کا مدعا اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے بلا لحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے۔“ (تفہیمات صفحہ ۶۲)

اس بلا لحاظ کے لفظ کو ذرا غور سے ملاحظہ فرما کر آگے سنیں۔

اسلام کا جہاد نہ جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ لازمی قید ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے ”راہِ خدا میں“ اس ترجمہ سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اور یہ سمجھ بیٹھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کا

پیر و بنانا جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ لوگوں کے تنگ و مانگوں
 میں راہ خدا کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں سما سکتا مگر اسلام
 کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی
 فلاح و بہبود کے لئے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد
 اس سے خود کوئی دنیوی فائدہ اٹھانا نہ ہو بلکہ محض خدا کی
 خوشنودی حاصل کرنا ہو اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ
 قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں اس
 نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات
 کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پلٹ آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں
 اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان
 کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی
 سبیل اللہ ہے۔ (تفہیمات صفحہ ۱۶۴)

جہاد کے لئے بھی فی سبیل اللہ کی قید اسی غرض کے لئے
 لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ
 جب نظام حکومت میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریہ
 کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لئے جدوجہد کرنے لگے
 تو اس قیام اور سرکاری میں اس کی اپنی کوئی نفسانی غرض
 نہ ہونی چاہئے اس کا مقصد یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ قیصر کو
 ہٹا کر خود قیصر بن جائے۔ اس کی تمام قربانیوں اور ساری

مختوں کا مدعا صرف یہ ہونا چاہئے کہ بندگان خدا کے فرمایا
ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے اور اس کے معاوضہ
میں خدا کی خوشنودی کے سوار اور کچھ اس کو مطلوب نہ ہو۔
(تفہیمات صفحہ ۶۳)

جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اصلی معنویت
کو مختصر بیان کر دینے کے بعد اس دعوت انقلاب کی تھوڑی
سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے۔
یہاں پوری تفصیل کا موقع نہیں مختصراً میں یہ بات
آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت توحید
و خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدہ کی دعوت
نہ تھی جس میں اور دوسرے مذہبی عقائد کی دعوت جو
کرتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ ایک اجتماعی انقلاب کی
دعوت تھی۔ (تفہیمات صفحہ ۶۸)

خالص علمی حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ
کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو
سمجھنا غیر مسلموں بلکہ خود مسلمانوں کے لئے دشوار ہو گیا
تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے
پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنی میں محض ایک مذہب
سمجھ لیا جن میں لفظ مذہب عموماً بولا جاتا ہے۔ دوسری

غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہوتا ہے۔ ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلہ کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے پورے اسلام کے نقشہ کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے۔

مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجز اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور چند عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔

اسی طرح قوم کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ وہ ایک متجانس گروہ اشخاص کا نام ہے جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مجتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہو۔

پس اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنا پر اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں بلکہ دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم کو بدل کر اپنے نظریہ مسلک کے مطابق

اسلام
مذہب ہے

یہ ہے اس حکومت الہیہ کی حقیقت جس کی خاطر آپ مذہب کا مفہوم بدل رہے ہیں عبادت کے مفہوم میں تحریف کر رہے ہیں کہ وہ ایک تحریک ہے جیسا کہ دنیا کی اور تحریکات ہوتی ہیں۔ اسلام کو اس سے بھی غرض نہیں کہ اس کا جھنڈا کون اٹھا کر چلے جو بھی رفاہ عام کے لئے اس کا جھنڈا اٹھالے وہی حکومت الہیہ ہے وہی اسلام ہے اس لئے اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مودودی صاحب کے ان الفاظ کو بھی پڑھ لیجئے۔

جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا فرماں روا جس کی پشت پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی اس معاملہ میں قطعی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لئے تیار نہ تھی۔ محمد تغلق اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصی دینداری کے باوجود نظام حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے مامون الرشید جیسا باجبروت حکمران نظام حکومت میں نہیں صرف اس کی اوپری شکل میں خفیف سی تبدیلی کرنا چاہتا تھا مگر اسمیں بھی ناکام ہوا۔ یہ اسوقت کا حال ہے جبکہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کر سکتی تھی (ترجمان محمد ستمبر صفحہ ۶۰)

میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ جس ترانہ کو آپ حضرات ہر وقت گاتے ہیں موجودہ زمانہ میں وہ خیالی پلاؤ کے سوا اور کیا چیز رہ گئی جبکہ خیر القرون میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی باوجودیکہ ان کی پشت پر تابعین و تبع تابعین کی جماعت تھی اس میں قطعی ناکام ہو چکے تھے پھر اس سائن بورڈ کو سامنے رکھ کر کیوں مذہب اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے کہ اب نہ مذہب کا وہ تصور صحیح رہا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا نہ عبادات کی وہ حقیقت رہی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی یا صحابہ کرام اور اس زمانہ سے لے کر اب تک ساری امت محمدیہ نے سمجھی۔ اسی وجہ سے مودودی صاحب کو کہنا پڑا کہ !

کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے، قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
(ترجمان سوال و جواب صفحہ ۱۲۹)

واقعی ایسا مجدد اب تک کہاں پیدا ہوا ہو گا جس نے دین کی ساری اصطلاحات کو نیا قالب دیدیا ہو حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے شروع میں مجدد ہو گا اور اس ارشاد کو مودودی صاحب بھی بڑے زور سے قبول کرتے ہیں اس لئے کہ اس وقت ان کو ایک مجدد کی بڑی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ارشاد تیرہ صدی تک بے معنی ہی رہا کہ کوئی کامل مجدد پیدا نہ ہوا۔

میں نے عبادات کے متعلق صرف دو چار عبارتوں پر مثال کے طور سے تنبیہ کی ہے۔ آپ کی نظر میں تو ما شاء اللہ سارا لٹریچر ہے جس میں جگہ جگہ عبادات کے مفہوم کو مسخ کیا ہے اور اس مسخ شدہ ذہنیت کو اسلام کی روح بتایا جاتا ہے۔

مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک عام مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں خواہ وہ ان پر مٹھ عوام ہوں یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات۔ ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہا مختلف ہیں مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہیں۔

(تفہیمات صفحہ ۳۶)

ان سب عبارات میں جن کی طرف بندہ نے جناب کی توجہ مبذول کرائی ہے غور فرمائیں۔ کیا یہ عبادت کے مفہوم میں صریح تحریف نہیں ہے یہ توجیہ کہ، ان عبارات کا مفہوم یہ ہے کہ محض ان کو عبادت نہ سمجھا جائے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بھی غلط ہے خود مودودی صاحب اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کو عبادات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ! جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر ایک

گوشہ میں جا بیٹھتا ہے اور اپنا سارا وقت نمازیں پڑھنے میں صرف کر دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے آپ اپنے باغ کی رکھوالی کے لئے مقرر کریں مگر وہ باغ کو اور اس کے کام کا ج کو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا پکارتا رہے اور باغبانی کے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں ان کو نہایت خوش الحانی اور ترمیل کے ساتھ پس پڑھتا رہے ان کے مطابق باغ کی اصلاح و ترقی کے لئے کام فرما کر کے دے ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام کی بھی ایسے عبادت گزاروں کے متعلق ہے جو برتاؤ اس قسم کے ملازموں کے ساتھ آپ کریں گے وہی برتاؤ ان غلط تصورات کے تحت عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا بھی کرے گا۔

(اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر صفحہ ۱۸)

آپ ہی غور فرمائیے کہ یہ مثال اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ ہاتھ باندھے کھڑا رہنا صبح سے شام تک آقا پکارنا اس نوکر کی ڈیوٹی نہ ہو۔ اگر یہ بھی ڈیوٹی کے اجزاء ہیں تو پھر مودودی صاحب کی مثال بالکل غلط ہے۔ آپ اسلام کے ارکان خمسہ کو ڈیوٹی کا جزو بنا کر مودودی صاحب کی اس مثال کو کسی طرح بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی یہ بات

کہ حق تعالیٰ شاء، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کے متعلق مختصر تو یہ ہے کہ وہی امام غزالی جن کے قول سے مودودی صاحب اجتہاد میں استدلال کرتے ہیں۔ اسی احیاء میں جس سے مودودی صاحب نے بھی اخذ کیا ہے۔

لکھتے ہیں کہ آخرت کا ارادہ کرنے والوں کی چھ قسمیں ہیں۔

عابد، عالم، متعلم، والی، معترت، موحّد، مستغرق بالواحدان میں سے پہلی قسم وہی عابد ہے جسکو مودودی صاحب گردن زدنی قرار دیتے ہیں امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ عابد وہ ہے جو عبادت کے لئے فارغ ہو گیا ہو۔ اس کو اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہو ان کی عبادات کے وظائف مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کے اکثر اوقات نماز میں خرچ ہوتے ہیں بعض کے تلاوت میں بعض کے تسبیحات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں وہ لوگ بھی تھے جن کا معمول بارہ ہزار تسبیح روزانہ کا تھا۔ اور وہ بھی تھے جن کا معمول تیس ہزار تسبیح روزانہ کا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں وہ حضرات بھی تھے جن کا معمول روزانہ تین سو رکعات وظائف پڑھنے کا تھا اور وہ بھی تھے جن کا چھ سو رکعات اور ایک ہزار رکعات روزانہ کا تھا ان حضرات کے معمولات میں کم سے کم جو مقدار نقل کی گئی وہ سو رکعات روزانہ کی گئی ہے اسی طرح قرآن پاک میں بھی ان حضرات سے ایک کلام مجید روزانہ بھی نقل کیا گیا ہے اور دو

حق تعالیٰ شانہ ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا گیا جو مودودی صاحب کی دی ہوئی مثال میں نالائق نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق کیا کہوں آپ ہی بتائیں۔

گوشہ نشینی اور خلوت | گوشہ خلوت میں بیٹھنے کے متعلق مودودی صاحب اپنے سارے لٹریچر میں جتنی بھی

چاہے بھیتیاں اڑائیں لیکن قرآن پاک میں فَاَوَاٰ اِلَى الْكَهْفِ بِرَبِّهِمْ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اے ہی کو مرتب فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت جنگلوں میں دس برس تک بگیاں چرانے کے بعد ہی ملی ہے۔ اور اس کو تو شاید تاریخ کا بچہ بچہ بھی جانتا ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گوشہ تنہائی میں ہی ملی تھی اور یہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھنے کو ترک نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث کَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْدُو إِلَى هَذِهِ السَّلَاحِ ہجرت کے بعد ہی کا معمول ہے اور یہ تو حضورؐ نے اس پاک ذات ہی سے نقل کر دیا يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَأْيِ عَنِي فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤْذِنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَ فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا الْعِبَادُ هَذَا يُؤْذِنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُصَلِّيُ وَيَخَافُ مِنِّي قَدْ عَفَرْتُ لِعَبِيدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ۝ (ابن داؤد النسائی کذا فی جمع الفوائد صفحہ ۵۲)

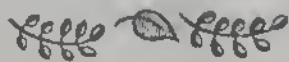
مودودی صاحب اس نوکر کو جتنا بھی نالائق اور اس سے بھی آگے

بھیس مگر اس نوکر کا مالک اس سے راضی ہے وہ اس پر ناراض نہیں
 کہ تو نے باغ کی کیا رکھوالی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ
 وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُدُ بَيْنَهُ مِنَ الْغَنَمِ (كذا في مشکوٰۃ)
 عن البخاری

یہ کونسا دین ہے جس کے محفوظ رکھنے کے لئے آدمی لوگوں سے
 بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہے۔ جدید اصطلاح میں دین کے معنی تو
 اطاعت امیر کے بن گئے تھے یا اسٹیٹ کی حفاظت کے۔ کیا یہ پہاڑ کی
 چوٹی پر اسٹیٹ کی حفاظت کرنے کے لئے جا رہا ہے۔ خدا تو وہاں ملے گا
 نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے إِذَا بَقِيتَ فِي جَنَالَةٍ مِنَ النِّسَاءِ
 فِي الزَّهْرِ بَيْتِكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا
 تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ (مشکوٰۃ)
 نہیں فرمایا۔ یہ دنیا کے جھگڑوں کو چھوڑ کر گھر کے گوشہ تنہائی میں زبان بند
 کر کے بیٹھ جانے کا حکم نبویؐ کس نوکر کے لئے ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق
 جناب کی کیا راہ ہے۔ کیا حضورؐ کا یہ ارشاد نہیں ہے
 إِذَا رَأَيْتَ شَحَاطَ طَاعًا وَهُوَ مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَ
 إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ وَدَعْ أَمْرَ
 الْعَوَامِّ (الحديث - مشکوٰۃ)

غرض بیسیوں روایات حدیث کی کتابوں میں آپ کی نظر میں بھی
ایسی ہوں گی جن میں ان نالائق نوکروں کے فعل کو سراہا گیا ہوگا۔

میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اقامتِ دین یا تبلیغِ دین کرنے والوں کو
اس مبارک کام سے روکنا چاہتا ہوں۔ میں تو خود رسالہ فضائلِ تبلیغ
لکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں لیکن ان فضائل
کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعتِ مطہرہ میں تحریف کر دی جائے
اور قرآن پاک اور احادیثِ نبویہ کو بھی مسخ کر دیا جائے
کیا قرآن و حدیث میں اقامتِ دین یا اسلامی حکومت یا تبلیغ کے فضائل
کی کچھ کمی ہے کہ ان کے ثابت کرنے کے واسطے شریعتِ مطہرہ میں تحریف
و اصلاح کی ضرورت پیش آوے مسلمانوں کو اس خلطِ ملت سے جو شدید
نقصانات پیش آئے گا وہ انتہائی ناقابلِ تلافی ہوگا کہ ان کی زدِ گاد میں
عباداتِ معرفہ اور بازاروں میں تجارتی اشغال ایک درجہ میں ہو جائیں
گے اور چونکہ یہ اشغال بالطبع سب کو مرغوب ہیں اس لئے پہلے
افعال کی اہمیت کم ہو جانے کے بعد طبعاً ان میں کمی اور ان میں
زیادتی لامحالہ ہوگی۔ اس پر آپ کسی دقتِ یکسوئی کے ساتھ
غور کریں۔

مودودی صاحب کے یہاں عبادات کی

حیثیت

اس کے قریب قریب لٹریچر کا بیانا نہ ہر جو بقول مولانا اعجاز علی صاحب زاد مجددِ م کے شہد میں پیٹ کر جماعت کو پلایا جا رہا ہے وہ عبادات کا درجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا اور ان پر اسلام کا مدار رکھا۔ جن لوگوں نے اسلام کی ان بنیادی چیزوں پر کمی یا زیادتی نہ کرنے کی قسمیں کھائی تھیں حضور نے ان کو فلاح کی بشارتیں دیں۔ جنت میں ان کے داخلہ پر حضور نے قسم کھا کر پیشین گوئیاں فرمائی ہیں لیکن آپ کے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب غیر مقصود ہیں۔ بڑی عبادت کے لئے تیاری کا ذریعہ ہیں اصل عبادت یہ عبادتیں ہیں ہی نہیں جن کو حضور بنیاد اور اصل سمجھ گئے آپ نے معلوم نہیں ان عبارتوں کو ملاحظہ فرمایا یا نہیں۔ مثال کے طور پر چند عبارات کی طرف متوجہ کرنا ہوں۔

(۱) یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی عبادت ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار

کرتی ہیں۔ یہ اس کے لئے لازمی ٹریننگ کورس ہیں
(۱) اسلامی عبادات پر حقیقی نظر ص ۱۲

(۲) آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے
ہونا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ
کرنے اور چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کرنا بس یہی چند
افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں آپ سمجھتے ہیں
رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ
صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے
کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے
گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند
افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے اور
جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا
کر دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی۔
..... لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت
کے لئے آپ کو پیدا کیا اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ
کچھ اور ہی چیز ہے۔ (خطبات نمبر ۱۰)

کیا واقعی ان میں سے کوئی چیز بجائے خود عبادت نہیں، ہم لوگ تو اب
تک ان کو عبادت ہی سمجھتے رہے۔

(۳) آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ، اور حج وغیرہ

کیا چیز ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے فرض کی ہیں ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہئے..... ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلاشبہ آپ کی نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کرنے اور زکوٰۃ کی رقمیں ادا کرنے سے کچھ حاصل نہیں (خطبات ص ۸)

(۴) کاش میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتا مگر میں کیا کرؤں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں اس میں پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور پانچ گھنٹہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان شریف کے علاوہ گیارہ مہینوں میں ساڑھے پانچ مہینوں کے مزید روزے بھی رکھ لیا کریں تب بھی کچھ حاصل

(۵) میں پہلے بھی آپ سے بار بار بیان کر چکا ہوں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی (خطبات ص ۱۱۷)

(۶) آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے۔ (خطبات ص ۱۱۷)

(۷) یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لئے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج پولیس اور رسول سردس کے لئے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں پھر ان سے کام لیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے پھر ان سے اور حکومت الہی کی

۴۲ خدمت لینا چاہتا ہے (خطبات ص ۱۵۱)

(۸) بھائیو۔ اب مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ یہ نماز، روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لئے ہیں۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ کی قسم کی چیزیں ہیں۔ تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لئے ہیں۔

(خطبات ص ۲۱۸)

اسلامی تحریک کی راہ میں دوسری رکاوٹ وہ جامدادی روح مذہبیت ہے۔ جس کو آج کل اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ اس غلط مذہبیت کا پہلا بنیادی نقص یہ ہے.... کہ اس کی عبادات محض پوجا پاٹ بنا کر رکھ دی گئیں حالانکہ وہ ان ذہنی و اخلاقی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے وسائل ہیں جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی

۱۔ دنیائے اسلام میں کوئی نسا دور ایسا گذرنا ہو گا جس میں مشائخ سلوک نے جسکے سایہ سے مودودی صاحب بھاگتے ہیں جن کی عبادت سے لوگوں کو اس طرح بچانا چاہتے ہیں جیسے ذیابیطیس کے مریض کو مشکر سے) احکام الہیہ کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق حکمتیں یہ لکھیں ہوں لیکن کیا آپ اس کو گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنی باقی اگلے صفحہ پر

تعمیر کیا۔ اس عملی تحریف کا نتیجہ یہ ہے الخ

(ترجمان جلد نمبر ۲۷ عدد ۴ ص ۲۶۱)

یہ چند نمونے میں نے پیش کئے ہیں۔ تمام لٹریچر اسی انداز سے لکھا گیا ہے۔ میں مودودی صاحب کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کا یہی مفہوم ہے کہ یہ عبادات غیر مقصود اور صرف ایک بڑی عبادت کے لئے تیاری کا ذریعہ ہیں اور اگر اس بڑی عبادت کا ذریعہ نہ بنیں تو بیکار ہیں۔ حضرت جبریل دین کی تعلیم کے لئے تشریف لاتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت دریافت کرتے ہیں اور حضور اکرم کی شہادت اور یہی ارکان اربعہ صرف بتاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ مگر مودودی صاحب کہتے ہیں۔

ذیاتی گزشتہ صفحہ سے) سمجھی ہوئی حکمتوں کو اصل قرار دیکر ارکان منصوبہ کو محض وسائل اور اس کا ذریعہ قرار دیدیا جائے۔ اللہ جل جلالہ کے احکام میں نہ معلوم کتنی مصالح اور حکمتیں اس کے علاوہ ہیں جو مودودی صاحب نے سمجھیں لیکن اپنی سمجھی ہوئی حکمت کو اصل قرار دیکر احکام کو محض اس کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دینا کھلی تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ یہ عملی تحریف ماری اسلامی دنیا کے اکابر سے ہو رہا ہے یا خود مودودی صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے کہ انھوں نے ایک مصلحت تبخیر کی انداز کان منصوبہ کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔

”تہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت

کی تیاری کے لئے ہیں۔“

نعوذ باللہ نہ حضور کو پتہ چلا نہ حضرت جبریلؑ کو حضور ارشاد فرماتے ہیں بُنِیَ الْاِسْلَامُ عَلٰی خَمْسٍ ^{۱۲} اور انھیں پانچ چیزوں کو شمار کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی اساس ہیں چھٹی عبادت کا ذکر تک نہیں فرماتے مگر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر چھٹی عبادت ان پر مرتب نہ ہو تو یہ سب بے جان کی مرزہ لاش ہیں ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور یہی چیزیں اس کو بتاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم نہ ان پر زیادتی کروں گا نہ کسی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھے۔ یہ سب صحیح روایات ہیں۔ شیخین نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور اس نوع کی سیکڑوں روایات کتب حدیث میں آپ کی نظر سے بھی گذری ہیں۔ چند احادیث کی طرف اور بھی توجہ دلاتا ہوں عَنْ اَبِي سَعِيدٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهَجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اَيْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَعْمَلْ مِنْ ذَرَاِعِ الْبَحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَبْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعَارُ وَاهُ الْبُؤْدُ اَوْ د صفحہ ۳۳۷

سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي دُلِّدَ فِيهَا (الْحَدِيثُ)
 زَوَاةُ الْبُخَارِيِّ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ

یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عبادت کا پتہ نہ چلا اور اس شخص کو جنت میں داخل کئے دیتے ہیں۔ جو ان غیر مقصود عبادات ہی کو کرتا رہے چاہے جہاد کرے یا نہ کرے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پہلے عرض کر چکا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا افضل المؤمنین وہ ہے جو مجاہد ہو اور دوسرے درجہ پر وہ ہے جو سب سے یکسو ہو کر کسی کو نہ میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔

یہ مختصر طور پر چند احادیث کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کے علاوہ اصولی طور پر کم از کم جناب کو تو اس سے انکار نہ ہوگا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ارکان خمسہ پر جتنا زور دیا گیا اتنا ان کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا۔ ایسی حالت میں ان کے علاوہ کسی اور چیز پر اس طرح زور دینا جس سے ان کی اہمیت کم ہوتی ہو۔ غیر مقصود اور دوسری چیز مقصود بن جاتی ہو۔ ان کو تو اربع دوسری چیز کو اصل کہنا اس کے متعلق اس کے سوا کیا غرض کرول کہ خود مودودی صاحب ہی کے الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرادوں وہ

لکھتے ہیں۔

”مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں بلکہ نفسانیت اور عصبیت جاہلیہ اور فروع کو اصول سے برعکس کراہیت دینے کی حماقت اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مرغوبات میں حد سے زیادہ غلو کرنے کی عادت اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ (تفہیمات ص ۳۱)

اس کا مودودی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ بد قسمتی سے علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے (تفہیمات ص ۳)

ایسی حالت میں آپ بھی سوچ لیجئے کہ نیا طریقہ کون نکال رہا ہے۔ جو قریب قریب ہر اسلامی ملک کی جماعت علماء کے خلاف ہے کیا جہاد کے قرآن پاک اور احادیث میں فضائل کچھ کم ہیں کہ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لئے ارکان اسلام کی اہمیت کو گرایا جائے کیا اسلامی حکومت کی ضرورت کے لئے اس نزع کے مضامین کچھ کم اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کا کلمہ بلند ہو شریعت مطہرہ پر عمل آسان ہو ارکان اسلام پورے عروج و کمال کے ساتھ ادا کئے جاسکیں وغیرہ وغیرہ کیا آپ کو بالکل احساس نہیں ہے قطع نظر

اس کے کہ یہ شریعت مطہرہ میں اصلاح ہے جس کا حق نبی کے سوا کسی کو بھی نہیں اس طریقہ سے ایک خاص جزو کو اسلام کا مقصد بنالینے کی وجہ سے اسلام کے تمام ارکان کی اہمیت ان کا اہتمام کرنے والوں کی بے حرمتی بے وقعتی جماعت کے افراد میں روز افزوں ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ تنہائی میں آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔

احادیث کے بارے میں مودودی صاحب کے

تنگ و تاریک خیالات

چوتھی چیز جس کی طرف میں جناب کی توجہات کو خصوصیت سے مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ مودودی صاحب نے قرآنیہ فرقہ کے مقابلے میں حجیت حدیث پر مقالہ بھی لکھ دیا محمد ثین کی خدمات کا بہت اونچے الفاظ میں اعتراف بھی کر لیا۔ اس سب کے باوجود جو چیز لٹریچر میں بھردی ہے اس نے نہ صرف حدیث پاک سے اعتماد اٹھادیا بلکہ ائمہ حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی شان کو بھی گرا دیا۔ ٹھنڈے دل سے ان کے الفاظ پر غور کیجئے۔

ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو

ائمہ حدیث کی اندھی تقلید کرنی چاہئے یا ان کو غلطی سے

مبرا سمجھنا چاہئے نہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہر کتاب
 میں جو روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 شروع ہو اس کو آنکھ بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حدیث مان لیا جائے اور تحقیق و
 اجتہاد کے متعلق بھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کا دروازہ
 ہر زمانہ میں کھلا ہوا ہے اور کسی خاص عہد کے لئے مخصوص
 نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جن لوگوں نے
 فن حدیث کی تحصیل اور اس کے باقاعدہ مطالعہ اور
 تحقیقات میں پورا ایک مہینہ بھی صرف نہیں کیا وہ ان
 بزرگوں کے کارناموں پر تنقید کریں جنہوں نے
 پوری پوری عمریں اس فن کی خدمت میں بسر
 کر دی ہیں۔ (تفہیمات ص ۲۸۶)

کیا اس کا واضح مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو کم از کم ایک ماہ
 حدیث کی تحصیل میں خرچ کر چکا ہو وہ محدثین کی اندھی تقلید نہ کرے
 اس کے بعد لکھتے ہیں۔

اب دوسرے گروہ کو لیجئے جو دوسری انتہا کی طرف
 چلا۔ یہ لوگ محدثین کے اتباع میں جائزہ سے بہت
 زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ
 محدثین کرام نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے

رکھ دیا ہے ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر وہ بتا چکے ہیں کہ کون کس حد تک قابل اعتبار ہے اور کون کس حد تک ناقابل اعتبار ہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیئے انہیں کے مطابق ہم ان کو اعتبار اور حیثیت کا درجہ دیں..... جسے وہ صحیح قرار دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں وہ قدرح کر گئے ہیں اس سے بالکل استناد نہ کریں..... روادۃ کے عدل اور ضبط اور ثقاہت کے متعلق جن جن آراء کا وہ اظہار کر گئے ہیں ان پر گویا ایمان لے آئیں یہی وہ مسلک ہے جس کی شدت سے بہت سے کم علم لوگوں کو حدیث کی کئی مخالفت یعنی دوسری انتہا کی طرف دھکیں دیا ہے۔ محدثین کی خدمات مسلم یہ بھی مسلم کہ تقدیر حدیث کے لئے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدراؤل کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتہً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے

لے کیا فائدہ ہے اس تسلیم سے جب وہ قابل اعتماد نہیں۔
 ۱۰ اور اس زمانہ میں تقدیر کرنے والے فرشتے ہیں۔

مقرر کر رکھی ہیں۔ ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے۔ اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔ صحت کامل یقیناً تو خود ان کو بھی نہ تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی

تھے اس لئے کہ وہ علم و تقویٰ، قوت حافظہ اور اسلامی تمام اوصاف کے کمال انصاف کے ساتھ اپنی تمام عمریں اس میں خرچ کر چکے ہیں۔ اور اب تک تمام امت محمدیہ نے ان کی تصحیح و تضعیف کو معتبر قرار نہ دیا اور حجت مانا اور جن کی صحت میں آپس میں اختلاف ہوا وہ خود اسی پایہ کے تھے۔ اس دور کے ابجد خواں جن کے متعلق خود مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔ کہ اسلام ہے کہاں۔ مسلمانوں میں نہ اسلامی سیرت ہے نہ اسلامی اخلاق نہ اسلامی افکار ہیں نہ اسلامی اسپرٹ حقیقی اسلامی روح نہ ان کے سجدوں میں ہے نہ مدرسوں میں نہ خانقاہوں میں اتنی ہیات صفہ ۲۲۹
ایسے لوگوں کے مقابلہ میں یقیناً ان اسلاف کی تحقیقات مقدم ہیں جن میں یہ سب اوصاف علی وجہ الائم موجود تھے اور روایات کی تنقید کو انھوں نے علی وجہ الائم پورا کر دیا۔ مودودی صاحب کو خود اس کا اعتراف ہے وہ کہتے ہیں کہ فن حدیث کی تاریخ شاہد ہے کہ محدثین نے تحقیق و تفتیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا اور اس کام میں اتنی محنتیں کیں کہ ان سے زیادہ انسان کے بس میں نہ تھیں۔ تفہیمات صفہ ۲۲۹
کہہ اور جو لوگ اس زمانہ میں حکم لگائیں گے ان کو تو کامل یقین ہوگا۔

کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا ظن غالب ہے۔ مزید برآں
یہ ظن غالب جس بنا پر ان کو حاصل ہوتا تھا۔ وہ بلحاظ روایت
تھا نہ کہ بلحاظ درایت ان کا نقطہ نظر زیادہ تراجماری ہوتا
تھا۔ فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا۔ اسلئے فقہانہ نقطہ نظر

شہ اور اسی پر شریعت کے سارے احکام مرتب ہیں۔ نکاح، طلاق حتیٰ کہ حدود و
قصاص کا مدار اسی پر ہے کیا جن گواہوں کے بیان پر قصاص میں آدمی قتل کر دیا جاتا
ہے انکی صداقت قطعی ہے اگر اس قسم کے احتمالات پیدا کئے جائیں تو نہ صرف یہ کہ
شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ساری دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا اول تو یہ کلیہ اصول حدیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اگر مودودی صاحب کی نظر
اصول حدیث پر ہوتی تو وہ صحیح کی تعریف میں غیر معطل کی قید کے بعد یہ کلیہ کبھی نہ کہتے
اور اگر اسکو بعض احوال میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو اسی دور کے اصحابِ درایت یعنی
ائمہ مجتہدین اس کمی کو پورا فرما چکے ہیں۔ کسے کاش مودودی صاحب کو کوئی
یہ بتا دیتا کہ ان محدثین میں امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے حضرات کا بھی شمار ہے
شہ اسکو اسی دور کے فقہاء و ائمہ مجتہدین پورا کر چکے ہیں اس لئے اصول حدیث کا
مسئلہ ہے کہ کسی مجتہد کا ردائت پر عمل اسکی صحت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے
جیسا کہ صدر ایل کا اعراض منجملہ اسباب ضعف اگر مودودی صاحب کی نظر میں اصول
حدیث کی کوئی کتاب نہیں یا وہ قدر کا ناقابل التفات ذخیرہ سمجھتے ہیں تو میں جناب کے
پوچھنا ہوں آپنے اصول حدیث کو پڑا ہی ہے کہ ان حضرات کے سخت تو اعد کے بعد
یہ لا طائل بحث جو یہاں لکھی جا رہی ہے مشنکہ خیر نہیں تو اور کیا ہے۔

احادیث کے متعلق رائے قائم کرنے میں وہ فقہاء مجتہدین کی
 بہ نسبت کمزور تھے بس ان کے کمال کا جائزہ اعتراف کرتے
 ہوئے ماننا پڑے گا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات
 انھوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں

۱۔ مگر فقہاء مجتہدین کا دور بھی تو وہی تھا جو حضرات محدثین کا تھا اور جو بظاہر کمی
 ایک جانب کہی جاسکتی ہے وہ دوسرے گروہ نے علمی وجہالات پوری کر دی ہیں لہذا اب
 اس قول میں کیا اخفا رہا کہ احادیث کے متعلق دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ
 ہو گیا ہے۔ نہ اس تہنیک یوں (یعنی کہاں کے جائز اعتراف) سے کیا فائدہ رہا جبکہ
 انکی روایات نہ تفقہ کے اعتبار سے قابل اعتماد نہ روایت کے اعتبار سے۔

۲۔ اسکے باوجود حدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ صحت کے اعتبار سے متہا کو پہنچا ہوا ہے
 اور حکی صحت میں محدثین یا فقہاء میں اختلاف ہے وہ بھی پورا موجود ہے۔ مودودی صاحب
 دوسری جگہ خود اسکا اعتراف کر چکے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فن حدیث کی تاریخ شاید ہر محدثین
 نے تحقیق و تفتیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور اس کام میں اتنی محنتیں کی ہیں کہ ان سے
 زیادہ انسان کے بس میں نہ تھیں۔ انھوں نے اپنی محنتوں کا جو ذخیرہ فراہم کیا ہے وہ آج
 ہم سے پاس موجود ہے اور انکے درمیان جو اختلافات ملتے ہیں وہ بھی تمام دلائل و شواہد
 کے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی اس ذخیرہ پر تحقیق کی نظر ڈالے تو اسکے لئے آج تیرہ سو برس گذر
 جانے کے بعد بھی یہ معلوم کرنا مشکل نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا نہیں
 فرمایا۔ کیا کیا کیا نہیں کیا اور یہ کہ ہر روایت جو آپ کی طرف منسوب ہے اپنی صحت اور قابل
 احتجاج ہونیکے لحاظ سے کیا پایہ رکھتی ہے (تفہیمات ص ۳۲۹) جبکہ ہر روایت کا درجہ صحت کے
 اعتبار سے محقق اور طے شدہ ہے پھر اس اوپر کی بحث کا اب کیا مطلب رہا (حاشیہ صفحہ ہذا)

ایک بلحاظ اسناد و دوسری بلحاظ تفقہ۔ اس مطلب کی توضیح کیلئے
ہم ان دونوں حیثیتوں کے نقائص پر تھوڑا سا کلام کریں گے
و تفہیمات ص ۲۹۲

یہ طول طویل عبارت کہاں تک نقل کروں آپ نے خود ہی اس کو
ملاحظہ کیا ہوگا۔ نہ کیا ہو تو اب غور سے پڑھ کر داد دیجئے کہ مودودی صاحب
نے روایات حدیث ائمہ محدثین ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ صحابہ کرامؓ تک سے
اعتماد اٹھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم جمعین
نے جس جس طرح سے روایات کے ذخیرہ کو محفوظ و منقح کیا ہے وہ موجودہ
زمانہ کی توانسانی طاقت سے بھی باہر ہے۔ وہ خود نکھتے ہیں۔

کسی روایت کو جانچنے میں سب سے پہلے جس چیز کی
تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت جن لوگوں کے واسطے
سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اس سلسلہ میں متعدد حیثیات
سے ایک ایک راوی کی جانچ کی جاتی ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہے،
روایتیں بیان کرنے میں غیر محتاط تو نہیں، فاسق اور بدعقید
تو نہیں، دہمی یا ضعیف الحفظ تو نہیں۔ مجہول الحال ہے یا
معروف الحال، ان تمام حیثیات سے رواد کے احوال کی
جانچ پڑتال کیے محدثین کرام نے اسماء الرجال کا
عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا ہے جو بلا شبہ
نہایت بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کون سی چیز ہے

جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اول تو رواۃ کی سیرت اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل ہے دوسرے خود وہ لوگ جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے انسانی کمزوریوں سے مبرا نہ تھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق ابھی یا بری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا بھی کسی حد تک دخل ہو جائے یہ امکان محض

ملا کہ آپ محدثین کی جانفشانی اور احتیاطوں سے واقف ہیں۔ آپ خود غیر فرمایا کہ ان حضرات کی انتہائی احتیاطوں کے باوجود یہ احتمال پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہدے کہ تیرے حرام زادہ ہونے کا بھی احتمال ہے کوئی دلیل قطعی ایسی ہے جو اس احتمال کی نفی کر سکتی ہو۔ کوئی شخص کسی کو کہدے کہ تیرے کافر ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اور جو ظاہری افعال اسلام کے اس سے صادر ہو رہے ہیں۔ کوئی قطعی دلیل ہے جو اس کے منافی نہ ہونے کو قطعی طور پر ثابت کر سکتی ہو۔

لے آپ خود ہی غور کریں۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس سے احتمال کے درجہ میں کسی کو انکار ہو سکے مگر کیا ان احتمالات سے آج کل کے واقعات میں بھی جن واقعات کو معتبر لوگ نقل کرتے ہیں ان میں غلطی کا احتمال پیدا کیا جاتا ہے۔

۵
امکان عقلی نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ
بارگاہ امکان فعل میں بھی آگیا۔

اس کے بعد مودودی صاحب محدثین کی ایک دوسرے پر تنقیدیں ذکر
کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ان سب بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات
صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا
تھا اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کرتے تھے اس قسم کی
مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اسماء الرجال

کلمہ میں نے جو ابھی دو مثالیں جناب سے عرض کی ہیں کیا وہ دونوں محض امکان
عقلی ہیں کیا لاکھوں حرامزادوں اور ہزاروں منافقوں کا وجود مسلمانوں میں
نہیں ہو چکا۔ ۱۵ کاش مودودی صاحب یہ بھی کسی اصول حدیث کی کتاب
میں دیکھ لیتے کہ محدثین کے یہاں جرح و تعدیل کے قبول کرنے کے بھی مستقل
ضابطے ہیں جن کے تحت وہ جرح کو قبول کرتے ہیں۔

۱۶ کیا خود مودودی صاحب نے جن جن پر تنقید کی ہے وہ سب بشری
کمزوری کا ثمرہ ہے۔

۱۷ کس قدر آبِ ندر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ کہ ہر قسم کی کمزوریوں
غلطیوں اور اسماء الرجال کے صحیح حالات معلوم نہ ہونے پر بھی یہ کہا جاسکتا
ہے کہ تمام اسماء الرجال غلط نہیں یا قابل اعتماد ہے۔

کا سارا علم غلط ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرتا ہے
 کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدیل کی ہے وہ بھی
 تو آخر انسان تھے۔ بشری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی
 لگی ہوئی تھیں۔ کیا ضروری ہے کہ جس کو انھوں نے ثقہ
 قرار دیا وہ ثقہ ہو اور تمام روایتوں میں ثقہ ہو اور جبکہ
 انھوں نے غیر ثقہ ٹھہرایا ہو وہ بالیقین غیر ثقہ ہو اور
 اس کی تمام روایتیں پایہ اعتبار سے ساقط ہوں پھر
 ایک ایک راوی کے حافظہ اور اس کی نیک نیتی اور
 صحت ضبط و غیرہ کا حال بالکل صحیح معلوم کرنا تو اور بھی
 مشکل ہے۔ اور ان سب سے زیادہ مشکل یہ تحقیق کرنا ہے
 کہ ہر راوی نے ہر روایت کے بیان میں ان تمام جزئیات
 متعلقہ کو ملحوظ بھی رکھا ہے یا نہیں جو فقہانہ نقطہ نظر سے
 استنباط مسائل میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ تو فن رجال کا
 معاملہ ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے

۱۰ پھر آخر وہ جملہ جو ابھی لکھا تھا کہ اسما و الرجال غلط نہیں ایک دل خوش کن
 فقرہ سے زیادہ اس کی کیا وقعت ہے اور اگر یہ سب امور جو موردی صاحب
 لکھ رہے ہیں صحیح ہیں تو پھر آپ ہی بتلائیں کہ علم حدیث یا علم الرجال کو کس طرح
 قابل اعتماد مانا جائے۔

محدثین نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ ہر راوی جس شخص سے روایت لیتا ہے
 آیا اس کا ہم عصر تھا یا نہیں۔ ہم عصر تھا تو اس سے ملا بھی
 تھا یا نہیں اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث خود
 اس سے سنی یا کسی اور سے سُن لی اور اس کا حال نہیں
 دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انھوں نے اسی حد تک کی
 جس حد تک انسان کر سکتے تھے۔ مگر لازم نہیں کہ ہر ہر
 روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک
 ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو
 متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ درحقیقت منقطع ہو
 اور انھیں یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا
 بھول الحال راوی چھوٹ گیا ہے جو ثقہ نہ تھا۔ اور انھیں

لئے کیا توجہ بھی کسی روایت کی تحقیق میں اس قسم کی احتیاطیں اور تحقیقات ممکن
 عادی ہے یا نہیں اور اگر نہیں اور قطعاً نہیں تو پھر آج کسی روایت پر کیسے
 کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

مثلاً کسی چیز کے انسان کی امکانی حدود تک تحقیق کر لینے کے بعد پھر اس
 اگر مگر کیا مطلب ہے کسی واقعہ کی انتہائی امکانی تحقیق کے بعد اس پر بحرحز
 صحت کے اور بھی کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے۔

معلوم نہ ہو سکا ہو..... یہ ادرایسے ہی بہت سے امور
ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو حکمت
صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد
ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے
مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ رکھا جائے مگر اس
قابل نہیں کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔

اس کے بعد تقریباً دو صفحے تک اسی پر زور دینے کے بعد کہ محدثین کی
آراء ناقابل اعتماد ہیں لکھتے ہیں۔

اسناد کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر وہ
احادیث کو پرکھتے تھے..... یہ دوسری کسوٹی کونسی
ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی اشارۃً اس کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے
ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفقہ کی نعمت سے سرفراز فرمایا

۱۲۱ اس لحاظ سے اب تک واقعی کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا اس لئے کہ اب تک
جتنے بھی ناقص مجدد گزرے وہ علم حدیث اور اسماء الرجال کو قابل اعتماد ہی
سمجھتے رہے اور اسلام کی اس مایہ ناز چیز پر فخر کرتے رہے۔

۱۲۲ جب کہ نہ روایات پر جرح و تعدیل کا جو حکم لگایا ہے اس کی صحت یقینی
نہ روایات کے متعلق جو انسانی حدود تک تحقیق کے بعد حکم لگایا گیا ہے اس کی
صحت یقینی سمجھنا یہ اعتماد کیا؟

اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے غائر مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ایک پرکھنے جوہری کی بصیرت کہ وہ جوہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے اسکی نظر بحیثیت مجموعی شریعت حقہ کے پورے سسٹم پر ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے اس کے بعد جب جزئیات اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز اسلام کے مزاج اور اسکی طبیعت

۱۲۳۰ اس چیز سے انکار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ خاص ذوق اسلاف محدثین میں سے کس میں بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کی جرح و تعدیل میں ان کی دیانت تقویٰ۔ محنت جفاکشی کے اعلیٰ صفات کے باوجود احتمالات باقی رہے۔ کسی کا مزاج بھی مزاج نبوت کے قریب نہ ہوا جس کی توثیق و جرح پر اعتماد کر لیا جاتا۔ اس دور فساد میں ہر وہ شخص جو اہل علم ہو یا کم از کم ایک ماہ قرآن و حدیث کا غائر مطالعہ کر چکا ہو جوہری بن جاتا ہے جس کے ثمرات مودودی صاحب خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرزائی مشرقی وغیرہ سب اسی ذوق سے کام لیکر احادیث کی کثرت نبوت کر رہے ہیں۔ کسی روشن دماغ کو قرآن پاک میں سور کے گوشت کی حرمت نہیں ملتی تو دوسرے اسلام کے مزاج شناسوں کو قربانی اسلامی فطرت کے خلاف ملتی ہے جس پر خود مودودی صاحب تنقیحات میں بہت ہلکے قلم سے رد کر چکے ہیں۔

سے مناسبت رکھتی ہے اور کوفی نہیں رکھتی۔ روایات پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رد و قبول کا معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبوی کا مزاج ہے جو اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا کبرا مطالعہ کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کونسا فعل یا کونسا قول میری سرکار کا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ یہ اس لئے کہ اس کی روح روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا وہ اسناد سے گٹھ ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلہ کا مدار اس پر

گٹھ جب وہ اس کا محتاج ہی نہیں رہتا پھر اس فعل بحث کی کیا ضرورت باقی رہی کہ خواہ مخواہ اسماء الرجال کی کتابوں میں درد سری کرتا پھرے۔ مانا کہ بڑی تفتیش و تلاش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ روایت تو بالکل ضعیف ہے مگر اس کا نبوی مزاج اسکو قبول کر لے یا معلوم ہو گیا کہ سائے محدثین فقہانے اس حدیث کو قابل اعتماد قرار دیدیا مگر موجودہ مجتہد کا اسلامی مزاج اس کو اسلام کے منافی سمجھ رہے تو پھر اسکی تحقیق و تفتیش میں ایسا قیمتی زمانہ جس کا ایک ایک منٹ آج کل اہم ہے ایسے بیکار کام میں خرچ کرنے سے اضاعت و قلت کے سوا اور کیا ہے۔

نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف منقطع السند
 مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لئے کہ اس کی نظر
 اس افتادہ پتھر کے اندر میرے کی جوت دیکھ لیتی ہے اور
 بسا اوقات وہ ایک غیر معلل غیر شاد متصل السند مقبول
 حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے اس لئے کہ اس جام زریں
 میں جو بادۂ معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام
 اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ یہ چیز چونکہ
 سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی نہ
 آسکتی ہے اس لئے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی

۲۵ کس قدر انتہائی خطرناک چیز آپ اپنی جماعت کو بلارہے ہیں گویا اب سارے علم
 حدیث کا مذاق ہر شخص کے اپنے ذوق پر رہ گیا۔ جو حدیث کسی کے ذوق کے موافق
 ہے ہزار محدثین اس کو ضعیف ناقابل اعتبار کہتے رہیں وہ قابل اعتماد ہے اور جو
 حدیث اپنے ذوق کے خلاف ہے بلا سارے محدثین اس کو صحیح کہا کریں نبوت کا مزاج
 تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ صحت و ضعف میں محدثین کی اندھی تقلید کی ہی اجازت دی
 جاسکتی ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کرے جس کی مقدار ایک ماہ سے
 کم ہرگز نہ ہو وہ اسلام کا مزاج شناس اور نبوی مزاج میں ایسا ڈھل جاتا ہے
 کہ اس کی روح روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ پھر سارے علم حدیث کا مدار اسکے
 ذوق پر رہ جاتا ہے۔ وہ اسناد کا محتاج بھی نہیں رہتا (باقی اگلے صفحہ پر)

تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔

(تفہیمات صفحہ ۲۹۷)

مولوی صاحب اس خوشنما مضمون کو غور سے پڑھیے اشتعال کے جذبات سے علیحدہ ہو کر پڑھیے۔ یہ سارا مضمون علم و حدیث کو فنا نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ سارے دین اسلام کو فنا کر رہا ہے قرآن پاک کی تفسیر کا مدار تو حدیث پر ہے اور احادیث کے مجموعہ کا یہ حشر کہ محدثین کے کلام پر نہ اسناد میں مدار رکھا جاسکتا ہے۔

ان مضامین کو پڑھ کر میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ مودودی صاحب اور ان سے

خطرناک نتائج

زیادہ تعجب آپ جیسے حضرات پر کہ آج کل کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ کا خوف، دیانت، تقویٰ، جتنا اس دور میں لوگوں میں ہے وہ بھی کوئی مخفی چیز نہیں علمی استعدادوں کا حال

رہا (گذشتہ صفحہ ۲۹۷) جس حدیث کو اس کا ذوق قبول کرے چاہے سارے محدثین و فقہاء اس کو رد کر دیں وہ اس کو قابل اعتماد قرار دے سکتا ہے اور جس کو اس کا ذوق رد کر دے چاہے سارے اسلاف فقہاء و محدثین اس کو اہل اعتماد قرار دے دیں وہ اس کو رد کر سکتا ہے یہ کیوں؟ اس لئے کہ اسلاف پرستی کا بہت جو جماعت کو خاص طور سے توڑنا ہے آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس نظر پر جو جماعت اٹھائی جائے گی وہ کہاں تک پہنچے گی۔

بھی کم از کم اہل مدارس سے تو محقق نہیں۔ پھر یہ آزادی قرآن و حدیث سے استنباط میں کن مصالح سے دی جا رہی ہے۔

علماء و اسخین کی جماعت تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس گمراہی میں مبتلا نہ ہوگی (اللہ تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے اس گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے سے ان کی حفاظت فرمائے) وہ انشاء اللہ کبھی بھی اس کی جرأت نہ کریں گے کہ اسلاف کی تحقیق کے خلاف کسی روایت کو قبول کریں یا رد کر دیں۔ اس لئے کہ جتنا بھی ان کے علوم میں رسوخ پیدا ہوتا جائے گا۔ ان کو اسلاف کی دقت نظر اسلام کے علوم کی گہرائی اور وسعت نظر اور احادیث کے بارے میں ان کی احتیاط کا جزم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ خود مودودی صاحب کو علماء کی اس حرکت پر بہت غصہ ہے وہ لکھتے ہیں :-

افسوس کہ علماء (الآما شاہ اللہ) خود اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے ان میں اجتہاد کی قوت نہ تھی ان میں تفقہ نہ تھا۔ ان پر تو اسلاف کی اندھی اور جامہ تقلید کا مرض پوری طرح مسلط ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو ان کتابوں میں تلاش کرتے تھے جو خدا کی کتابیں نہ تھیں وہ ہر معاملہ میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے۔ بد قسمتی (بلکہ خوش قسمتی) یہ ہے کہ علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے

قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی
 اسی روش پر قائم ہے اور اصرار و شدت کیساتھ قائم ہے
 (تنقیحات صفحہ ۳۰ و ۳۱)

لیکن میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ جو کم علم نو عمر طلبہ جن کی طبیعت میں
 بمقتضائے عمر خود رائی و تفوق کا جوش ہو یا پھر وہ علماء جن کا سرمایہ علم صرف
 بہترین تقریر و تحریر ہو یا پھر قوم کے لیڈر یا مخصوص اخبارات کے
 ایڈیٹر جو عربی جاننے کے باوجود بھی قرآن فہمی میں اپنے آپ کو تنگ نظر
 مولویوں سے کہیں زائد سمجھتے ہیں۔ جب ان سب کو یہ زہر پلایا جائے
 گا کہ احادیث میں محدثین کی رائے پر مدار رکھنا غلط ہے ہم میں سے ہر
 شخص کو اپنے ذوق کے موافق احادیث کو رائج قرار دینا چاہیے
 چاہے وہ اسلاف کے خلاف ہوں چاہے موجودہ زمانہ کے علماء کے
 اس لئے کہ مجتہدین میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہی آیا ہے اور اسلاف
 پرستی کے بت کو تو خاص طور سے توڑنا ہے۔ ایسی حالت میں آپ
 تھوڑے سے غور سے نہیں بلکہ بے سوچے ہی بتا دیجئے کہ ان بیچاروں
 کے دین کا کیا حشر ہو گا۔ بالخصوص تیسرا طبقہ جو پہلے ہی سے علماء کے
 قلابہ کو اپنی گردن سے نکلانے کے لئے ہر وقت سعی میں رہتا ہے
 جس کو اپنی روشن دماغی اور فکر قرآن پر خصوصیت سے ناز ہوتا ہے
 وہ یہ سمجھتا ہے کہ علوم قرآنی کو جتنا میں نے سمجھا اتنا نہ کسی پہلے آنے والے
 نے سمجھا نہ آئندہ شاید کوئی سمجھے۔ ایسے لوگوں کو جب خاص طور سے

اس بنیاد پر اٹھایا جائے گا کہ اسلاف کی بات ماننا اسلاف پرستی ہے۔ اس بت کو خاص طور سے توڑنا ہے تو آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ کہاں پہنچیں گے ان کو بار بار مختلف عنوانات سے جب یہ ذہن نشین کرایا جائے گا کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی بلکہ اصلی مصیبت یہی ہے کہ ان میں تفقہ فی الدین اور تدبیر فی الکتاب وابستہ نہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہی چہالت (یعنی تدبیر فی القرآن کی کمی)، ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے سوا، مشرق سے مغرب تک مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں خواہ وہ ان بڑے عوام ہوں۔ یا دستار بند علماء۔ یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں کے تعلیم یافتہ حضرات، اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ کی ضرورت ہے پرنے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا تو مولانا آپ بتلائے کہ اس قسم کے مفقودات سے عوام پر جو زہر چڑھے گا اس کے لئے کونسا تریاق آپ کے پاس ہے۔

ایک جگہ ترکی پر نوحہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا۔ روح جہاد اگرچہ زندہ تھی مگر روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی، شریعت میں تقلید جامد کا غلبہ تھا۔ قرآن و سنت سے براہ راست اکتساب علم رکھنے والے مفقود تھے۔ علماء زیادہ تر الفاظ کے گوزر کہ دھندلوں میں پھنسنے والے کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور

متقدمین کے روئے ہوئے راستوں پر شرح و ایضاح کے چھٹکڑے
چلانے والے تھے۔ (تنقیحات صفحہ ۷۲)

وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکِ قوم میں وہی فقہی قوانین
نافذ کئے جائیں گے جو شامی کنز الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں۔ خواہ اس
اصرار کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے اتباع سے بھی آزاد
ہو جائیں جو قرآن و سنت میں مقرر کئے گئے ہیں (تنقیحات صفحہ ۷۶)
کیا جناب کی بھی یہی رائے ہے کہ کنز و شامی میں قرآن و سنتِ رسول کے
خلاف مسائل ہیں۔

نظامِ تعلیم کی اصلاح کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ
علومِ اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ
نیچے بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزشوں کو الگ کر کے
اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل
قوانین لیجئے۔

قرآن اور سنتِ رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے
مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے

اسے قدیم کتابوں کے متاخرین آپ خود سمجھ لیجئے کون حضرات ہوئے اور حقیقی اعتقادات
کا مفہوم کسی وقت شاید عرض کر سکوں جن کی طرف مودودی صاحب خود اپنی
تحریرات میں اشارے کرتے ہیں کہ علمِ کلام میں بھی میرا خاص مسلک ہے ۱۲۔

پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جو قرآن و سنت کے
مغز کو پاچکے ہوں۔ اسلامی قانون کی تعلیم بھی ضروری
ہے۔ مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔

(تنقیحات ص ۱۲۶)

صدیقوں سے ہماری مذہبی رہنمائی جس گروہ کے
ہاتھ میں ہے اس نے اسلام کو ایک جامد و غیر متحرک چیز
بنا دیا۔ (تنقیحات ص ۱۲۷)

کیا جناب کا خیال بھی یہی ہے کہ اسلام ایک متحرک چیز ہے جو زمانہ
کے تغیرات کے ساتھ بدلتا رہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ائمہ فقہ، متکلمین، مفسرین اور محدثین رحمہم اللہ اجمعین
کے علم و فضل اور ان کی جلالت شان سے کون انکار

لے اور ایسے لوگوں کا مرتبہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مزاج نبوت کا مزاج بن جاتا
ہے۔ وہ پہلی نظر میں حدیث کو پرکھ لیتے ہیں۔ اسناد کے زیادہ محتاج نہیں ہوتے۔
اپنے ذوق سے ایسی احادیث کو بھی رد کر سکتے ہیں جن کو محدثین نے صحیح کہا ہو اور
ایسی احادیث کو بھی قبول کر سکتے ہیں جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہو۔ ائمہ حدیث
کی اندھی تقلید ان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔

لے ان کی جلالت شان کا کیا فائدہ ہے جب ان کا قول قابل اعتماد نہیں

کر سکتا ہے۔ مگر وہ انسان تھے۔ اکتسابِ علم کے وہی ذرائع رکھتے تھے جو عام انسانوں کو حاصل ہیں ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی بلکہ وہ اپنی عقل و بصیرت کے ساتھ کلام اللہ و سنت رسول اللہ میں غور و فکر کرتے تھے اور جو اصول ان کے نزدیک متحقق ہو جاتے تھے انھیں سے وہ قوانین و عقائد کے فروغ مستنبط کر لیا کرتے تھے۔ ان کے یہ اجتہادات ہمارے لئے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں مگر بحالتِ خود اسلی اور منہج نہیں بن سکتے مدتیقیات ص ۱۳۱

۱۔ اگر میری مددی صاحب ان حضرات کے اکتسابِ علم اور اس زمانہ کے طلبہ علوم کے احوال کا کسی وقت غور سے موازنہ کر لیتے تو شاید ایسی بات قلم پر آتا تو درکنار دل میں بھی جگہ نہ پکڑتی۔ آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کو ایک مقولہ یاد دلاتا ہوں الفاظ سے آپ کو قائل اور محل یاد آجائے گا: حضرت بڑی دقت یہ ہے کہ کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ایک حدیث کی ضرورت تھی بہت تلاش کی کہیں نہ ملی ایک قادیانی کی کتاب میں ملی، اور کہا قال۔ آپ انصاف سے فرمائیں یہ کسی خاص شخص پر اعتراض نہیں ہم لوگوں کی عمومی استعداد یہی ہے۔ اس پر یہ زور کہ ہر شخص حدیث پر تنقید کرنے لگے اندھی تقلید نہ کرے اسناد سے بے نیاز ہو کر قرآنی بصیرت سے بے دھڑک احادیث پر حکم لگائے عقل حیران ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔

جب قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا گیا۔ جب احادیث کی تحقیق اور چھان بین بند ہو گئی۔ جب آنکھیں بند کر کے پچھلے مفسرین اور محدثین کی تقلید کی جلنے لگی جب پچھلے فقہار اور متکلمین کے اجتہادات کو اٹل اور دائی قانون بنا لیا گیا جب کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم ترک کر دیا گیا اور جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر بزرگوں کے نکالے ہوئے فروع ہی اصل بنائے گئے تو اسلام کی ترقی دفعۃً رک گئی (تنقیحات ص ۱۳۱)

کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ۔ (فقہار متکلمین، مفسرین اور محدثین) جو کچھ لکھ گئے وہ اٹل قانون ہے یا ان کی کتابوں نے ہم کو قرآن مجید میں غور و فکر اور احادیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا یا ان کے بعد کتاب و سنت سے براہ راست اکتساب علم کا دروازہ بند ہو گیا۔

(تنقیحات ص ۱۳۵)

جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن و سنت تک بلا واسطہ دستِ رس حاصل نہ کرے گا اسلام کی رُوح کو نہ پاسکے گا نہ اسلام میں بصیرت حاصل کر سکے گا وہ ہمیشہ مترجموں اور شارحوں کا محتاج رہے گا اور اس طرح آفتاب کی روشنی اس کو براہ راست آفتاب کے کبھی مل سکے گی

بلکہ مختلف قسم کے رنگین آئینوں کے واسطے سے ملتی رہے گی۔

(تنقیحات ص ۲۰۷)

قرآن کیلئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا
پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا منظر غائر مطالعہ کیا ہو اور
جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔

(تنقیحات ص ۲۱۲)

چند ایسے فضلاء کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکور بالا
علوم پر جدید کتابیں تالیف کریں خصوصیت کے ساتھ اصول
فقہ احکام فقہ اسلامی معاشیات پر جدید کتابیں لکھنا نہایت
ضروری ہے کیونکہ قدیم کتابیں اب درس تدریس کے لئے کارآمد
نہیں ہیں، اور باب اجتہاد کیلئے تو بلاشبہ ان میں بہت اچھا
مواد مل سکتا ہے مگر انکو جوں کا توں لیکر موجودہ زمانے کے
طلبہ کو پڑھانا بالکل بے سود ہے (بحوالہ بالا صفحہ ۲۱۳)

اسلامی تحریک کی راہ میں دوسری رکاوٹ شاہد جامد
اور بے روح مذہبیت ہے جس کو آجکل اصل اسلام
سمجھا جا رہا ہے، اس غلط مذہبیت کا پہلا بنیادی

لے کم از کم جناب تو اب ایک بے سود کام میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع فرما رہے
میں کہ انھیں بے کار کتابوں کو ہر سال پڑھاتے ہیں ۱۲

نقص یہ ہے۔ دوسرا بنیادی نقص اس سخت مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ تحریک کے بجائے محض عہد گذشتہ کی ایک تاریخی تحریک بن کر رہ گیا ہے اور اسلام کی تعلیم دینے والی درسگاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظ خانوں میں تبدیل ہو گئیں۔
(ترجمان جلد ۱۷، عدد ۲۷)

مولانا ذرا انصاف سے غور تو کیجئے آخر آپ حضرات دنیا کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس دورِ فساد میں جبکہ ہر شخص اغراض پرستی میں دیوانہ بنا ہوا ہے تو آپ ایسے دور میں احادیث کے مجموعہ کو ناقابلِ اعتماد قرار دے کر اسلاف کے منصوصات سے دنیا کو آزاد کر کے ان کو اجتہاد کی ترغیبیں دے رہے ہیں۔ سوچ لےجئے کہ پھر یہ آپ کا متحرک اسلام ہوائی جہاز بن کر کہاں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ایک نظر اس خطبہ پر بھی ڈال لیں جو مودودی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی انجمن اتحاد طلبہ کے جلسہ میں دیا تھا کہ۔

۱۔ اس کی طرف میں میں آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں۔ ۱۲۔
۲۔ کم از کم مودودی حضرات کو تو ہرگز کسی ایسی درسگاہ میں ایک منٹ کے لئے بھی نہیں رہنا چاہئے جو محض آثارِ قدیمہ کی محافظ ہوں۔ یا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون۔

”اس سائے نظام تعلیم کو اودھیر کر از سر نو ایک دوسرا ہی
 نظام تعلیم بنانا ہوگا (ترجمان شوال ۱۳۵۹ء جلد ۱، عدد ۴، ص ۳۲)
 اس کے بعد اس ساری اصلاحات کے ساتھ جن پر مودودی
 صاحب تعلیم و احادیث پر تنقید کے سلسلہ میں زور دے رہے ہیں
 خود مودودی صاحب کے الفاظ کی روشنی میں اپنے مسلک پر
 غور کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اخبار احاد سے جو تفصیلات
 معلوم ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہیں اور ان کی
 بنا پر متعدد مذاہب نکلتے ہیں مگر اول تو ان میں بمشکل
 پانچ سات مذاہب نکلنے کی گنجائش ہے اور پھر ان سے
 جتنے مذاہب بھی نکلتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی بالا
 تر اقتدار کی سند حاصل ہے جس کی قوت سے مسلمانوں
 کی ایک بڑی جماعت اس کا اتباع کر رہی ہے بخلاف
 اسکے اخبار احاد کو بالکل رد کرنے کے بعد بے شمار مذاہب
 کی گنجائش نکل آتی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی
 ایسی سند حاصل نہیں ہوتی جو زیادہ نہیں دوسری مسلمانوں
 کو کسی ایک جزئیہ میں ایک طریقہ پر جمع کر دے نتیجہ اس کا
 بالکل ظاہر ہے (تفہیمات ص ۳۱۵)

خدا رکچہ تو انصاف سے غور کیجئے۔ احادیث کو بالکل ترک

کرنے میں جس شدید مضرت کا مودودی صاحب خود اعتراف کر رہے
 ہیں احادیث کے جرح و تعدیل میں اس وسعت کے بعد جو مودودی
 صاحب اس زمانہ کے نوہالوں کو بخش رہے ہیں کونسی حدیث
 کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ مجموعہ رد کرنے کو مودودی صاحب خطرناک
 سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہر ہر حدیث کو رد کیا جاسکتا ہے پھر مجموعہ کے
 رد نہ کرنے کی حقیقت تسلی آمیز الفاظ کے سوا کیا رہی۔ جب محدثین
 و مجتہدین اور اسلاف کے بالاتر اقتدار کی سند کو مودودی صاحب خود
 مٹا رہے ہیں پھر امکان کے درجہ میں بھی اس کا تصور باقی رہ سکتا ہے
 کہ اس دور فساد و ہوا پرستی میں اسلام میں لاکھوں کروڑوں مذاہب
 پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نہ فرمائیں کہ اس زمانہ میں متعارف غیر
 مقلدین میں کونسے ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے اس لئے کہ وہ جماعت
 صرف مجتہدین کے تقلید سے انکار کرتی ہے۔ محدثین کی بالادستی اور ان کے
 فیصلہ سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں کرتی اور آپ اپنی جماعت کو دونوں
 کے اقتدار و اتباع سے نکال رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنا آخری
 فیصلہ جو تفہیمات طبع چہارم ص ۷۳ میں نظر ثانی اور اصلاح کے بعد شائع
 فرمایا ہے یہ ہے کہ

تفقہ مجتہدین یہی خطا کا امکان ہے اور اسناد
 حدیث میں بھی۔ پس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک ذی علم
 آدمی مجتہدین کے اجتہادات اور احادیث کی روایات

دو نوں میں نظر کر کے حکم شرعی کی تحقیق کرتا رہے
 وہ لوگ جو حکم شرعی کی خود تحقیق نہیں کر سکتے تو
 ان کے لئے یہ بھی صحیح ہے کہ کسی عالم پر اعتماد کریں اور
 یہ بھی صحیح ہے کہ جو مستند حدیث مل جائے اس پر عمل
 کریں۔

سابقہ مجتہدین اور محدثین میں تو خطا کا امکان ہر ہر قدم پر
 ہے لیکن اس خیر القرون کے معصومین عن الخطا کو حق ہے کہ
 مجتہدین کے جس اجتہاد کو چاہے رد کر دیں اور محدثین کی کسی بھی
 تحقیق کو صرف امکان خطا کی بنا پر پس پشت ڈالیں اور اس سے
 برّہ کرے کہ جو خود تحقیق نہیں کر سکتا وہ جس مستند حدیث پر چاہے
 عمل کرے جب وہ خود تحقیق نہیں کر سکتا تو اس کو حدیث کا مستند
 ہونا کیسے معلوم ہوگا۔ اور مستند ہونے کے بعد اس کا مآدِل یا
 منسوخ ہونا کیسے معلوم ہوگا اور اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ
 مودودی صاحب کے اس آخری اور حتمی فیصلہ کے بعد جو انھوں نے
 مجتہدین اور محدثین میں امکان خطا کے بعد فرمایا ہے۔ مودودی صاحب
 کو اگر کوئی شخص ترقی یافتہ غیر مقلد کہے تو آپ حضرات جو مدعی کست
 گواہ کست کے مصداق ہیں۔ کیوں اس کی تردید کرتے پھرتے ہیں۔

مودودی لٹریچر میں دین و عبادت کا استہزاء

(۵) پانچویں پیز جس کی طرف میں جناب کی خصوصی توجہ
مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ دین اور عبادت کا استہزاء اہل دین
اور علماء کی اہانت ہے۔ لٹریچر کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے اس مکفرہ
سے خالی نہ ملے گی۔ آپ ہی غور کیجئے کہ یہ بات ایک عام مسلمان
کے لئے بھی قابل برداشت نہیں چہ جائیکہ کسی عالم سے کیا احیاء
دین اسی کا نام ہے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے۔
میں ہر نمبر میں صرف نمونہ کے طور پر چند مثالوں پر اکتفا کرتا
ہوں اس لئے کہ بقول خود جناب نے سارا لٹریچر ملاحظہ فرمایا ہے اس لئے
چند نمونوں پر بندہ کے توجہ دلائے سے جناب خود خیال فرمائیں گے کہ
اس نوع کے بیسیوں مثالیں آپ کو ملیں گی غور سے ملاحظہ فرمائیں
مودودی صاحب کہتے ہیں۔

آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی
مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس
اسکے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ

اس کا نام چپتا چلا جائے۔ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا
 فلاں آدمیوں کا حق ادا کر مگر یہ جانا نہیں بلکہ وہیں
 کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر دس سلام کرتا ہے
 اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آقا اسے حکم
 دیتا ہے کہ جا فلاں فلاں خرابوں کو مٹا دے مگر یہ
 ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے
 کئے جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ
 دے یہ حکم سنکر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت
 خوش الحانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے چور کا
 ہاتھ کاٹ دے بیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے مگر
 ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش
 نہیں کرتا جس میں شرعی حدود جاری ہوں کیا آپ
 کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی
 کر رہا ہے۔ آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے
 تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے مگر حیرت ہے
 آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا
 عبادت گزار کہتے ہیں یہ غلط فہمی صرف
 اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں
 جانتے۔ (خطبات ص ۷۷)

یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مثال صرف اسی تحریف پر صحیح ہو سکتی ہے جو مودودی صاحب نے عبادت کے معنی میں کر رکھی ہے بلکہ حقیقت میں تو جب صحیح ہو سکتی ہے جب کہ اسکے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہنا یا سجدہ پر سجدہ کرنا وغیرہ امور ڈیوٹی سے نکال دیئے جائیں اور اگر یہ بھی ڈیوٹی کے اجزاء ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ مثال کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر اس وقت تو مجھے جس طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخر کن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کن اکابر کو احمق اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کن ارشادات نبویہ پر سمجھتی اڑائی جا رہی ہے۔

كَيْ لَا يَذَالَ عَبْدِي
يَسْقُرِبُ إِلَى النَّوَافِلِ
حَتَّى أُحِبَّهُ فَاِذَا

دین اور عبادت کے متعلق چند آیات
قرآنیہ اور احادیث نبویہ

أَحَبُّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ
بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَنْشِي بِهَا

(الحديث للبخاری، جمع الفوائد صفحہ ۱۱۹)

اس کے سوا کچھ اور ہے جس کا مذاق اڑا گیا۔ کیا
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اس کے سوا کچھ
اور ہے کہ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں یا سجدہ میں پڑے رہیں کیا یہ

صحیح نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعنی علیٰ نفسک بکثرة السجود کہہ کر مسلم والی داؤد فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا کہ جا کر جو رکعات کاٹ دے کیا۔ عَنْ مَعْدَانَ لَقِيتُ ثَرْبَانَ صَوْنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ (الحديث لمسلم والترمذی والنسائی)

کیا لاکھوں مرتبہ اس نام کا جپنا جس کا مرتبہ نام لینے سے زبان میں لذت دل میں سرور، دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی کڑوی چیز تھی جس کو دنیوی آقا کی آقا چلائے رہنے کی بد مزہ چیز سے تشبیہ دی گئی۔ اگر الذکرین اللہ کثیراً والذکریت میں کوئی تحریف کی جا سکتی ہے تو انا مع عبیدی اذ اذ کر فی و تحرکت فی شفتاکہ اولایزال لسانک رطبا من ذکر اللہ اور ائی الاعمال احب الی اللہ کے جواب میں ان تموت و لسانک رطب من ذکر اللہ تو اس کا پاک نام جپنے میں صاف میں۔ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَا عِنْدَ مَلِئِكِكُمْ وَاَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرُكُمْ

مِنْ اِتِّفَاقِ السَّاهِبِ وَالْوَرِيقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّنْ اَنْ
تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قُلُوْا
بَنِي قَالٍ ذِكْرًا اللّٰهُ - میں تو کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں
یہاں تو اللہ کے ذکر کو سونا، چاندی خرچ کرنے سے اور جہاد سے
بھی افضل فرمادیا۔ کیا سینکڑوں حدیثیں اللہ کے پاک نام کی کثرت
میں وارد نہیں ہوئی کیا حدیث میں - مَنْ عَزَمَ مِنْكُمْ عَنِ التَّلِيْلِ
اَنْ يَّكَابِدَا وَبَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ يُّنْفِقَهُ وَجَبْنَ عَنِ الْعَدَا وَ
اَنْ يَّتَّجَبَا هِدَاةً فَلْيُكْفِرْ ذِكْرًا اللّٰهُ
وارد نہیں ہوا۔ کیا اس میں اللہ کا نام جپنے کے علاوہ کوئی دوسری
چیز مراد ہو سکتی ہے۔

اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹ دے چور کا ہاتھ کاٹ دے
کا مودودی صاحب مذاق اڑائیں اور آپ لوگوں کو ایسے مضامین
کے پڑھنے کی کثرت سے ترغیبیں دیں۔ لیکن جس کے نوکر میں اس
نے وَرَيْدُ الْقُرْآنِ شَرِّ تَبِيْلٍ میں اس حکم کے ترنیل سے
پڑھنے کا حکم ہی دیا ہے۔ اس کے پاک رسولؐ نے کیا۔ عَلَيْكَ
بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ
وَنُورٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ ۝ ارشاد نہیں فرمایا۔ حقیقت یہ ہے
کہ قرآن پاک کو اہل دنیا کے احکام کے ساتھ تشبیہ دینا روحِ قرآن
سے انتہائی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ دنیا کے احکام صرف

عمل کے لئے دیئے جاتے ہیں موار عمل کرنے کے انکی اپنی کوئی قیمت نہیں
 ان کو اگر کوئی نوکر آقا کے پاس کھڑے ہو کر بار بار پڑھتا رہے تو
 یقیناً تسخیر ہے لیکن کیا قرآن پاک بھی ایسا ہی حکم ہے کیا خود قرآن پاک
 اور احادیث کثیرہ میں قرآن پاک کے بار بار پڑھنے کی انتہائی
 ترغیب و تحریص نہیں ہے کیا اسکی دن رات تلاوت کو لا حسد الافی اشہن
 میں قابل رشک نہیں قرار دیا گیا؟ کیا اس کے ایک ایک حرف کی
 تلاوت پر دس دس نیکیوں کا وعدہ نہیں کیا گیا۔

اصل یہ ہے کہ مودودی صاحب ان سب چیزوں کی لذت سے
 آشنا ہی نہیں ہیں۔ ان کی لذت کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے
 حاصل ہوتی ہے اور مودودی صاحب کے لئے فکر اسلامی میں اور اقامت
 دین کی خاطر کسی کی جوتیاں سیدھی کرنا صنم پرستی کے مشابہ ہے
 تو پھر وہ ان چیزوں کے مغز تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جناب
 کے متعلق تو یہ خیال نہ تھا کہ آپ بھی ایسی واضح چیزوں میں انکے
 ہمنوا بن جاتیں گے۔ اگر یہ تاویل کی جائے کہ اصل مقصد ان چیزوں
 کا تسخیر نہیں ہے۔ بلکہ اپنے خیال کے موافق جس چیز کو سب سے
 اہم سمجھ رکھا ہے اسکی تاکید مقصود ہے تو اوّل تو آپ خود ہی
 سمجھ لیجئے کہ وہ ان ارکان مقصودہ مستقلہ کے برابر نہیں ہے
 اور اگر جمہور کی رائے کے خلاف مودودی صاحب کو اسی پر اصرار
 تو پھر بھی ان عبادات مقصودہ کا استہزا تو اسلامی شان

کے بالکل خلاف ہے پھر یہ کہ اس قسم کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں۔ مختلف انداز سے مودودی صاحب ان عبادات پر طنز کرتے ہیں۔

امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مودودی صاحب کی تحقیقات!

اسی طرح مودودی صاحب
لکھتے ہیں۔

سلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کے آنے کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ سمجھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ دصوفیانہ وضع قطع کے آدمی ہوں گے۔ تسبیح ہاتھ میں لئے یکایک کسی مدرسہ یا خانقاہ کے حجرہ سے برآمد ہونگے آتے ہی الامام المہدی کا اعلان کر دیں گے علماء و مشائخ کتابیں لئے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کریں گے۔ پھر سعیت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیۃ السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، تلوار تو محض شرط پوری کرنے کیلئے

برائے نام چلائی پڑے گی۔ اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے چلے گا۔ بیہوشوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے۔ جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بیہوش ہو جائے گا اور محض بددعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کٹرے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں الخ طویل لا طائل

عبارۃ تجدد و احیاء دین صفحہ ۲۲

اس قسم کے تصورات کو اور زیادہ بھیانک صورت اور مشحکہ خیز الفاظ میں تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حدیث کا وہ متبدی جس نے کم از کم حدیث کی وہ کتابیں پڑھی ہوں گی جو داخل نصاب میں وہ آخر کیا اس مضمون سے انگشت بنداں نہ رہ جائے گا وہ کیا اتنا نہ سمجھے گا کہ مودودی صاحب لوگوں کے تصورات کا نام لے کر ایسی احادیث کے مضمون پر طنز کر رہے ہیں جس کو ائمہ حدیث نے قابل اعتماد قرار دیا۔ اگر میں اسی جگہ مہدی کی احادیث کو جمع کر دوں تو مستقل ایک دفتر ان کا بن جائے گا۔ لیکن آپ کی نظر سے تو آخر گزری ہی ہوں گی۔

مولیانہ و صدیانہ
وضع قطع کے متعلق

امام مہدی کے متعلق چند احادیث

اگر دارانی کی روایت عنْ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي فَقَامَ عِمْرَانُ
 بْنُ حَصِينٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بَنَا حَتَّى تَعْرِفَهُ قَالَ هُوَ رَجُلٌ
 مِنْ وَلَدِي كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَيْهِ عُبَايَتَانِ قِطْرَانِيَّتَانِ
 وَفِي رِوَايَةٍ خَاشَعٌ لَهُ خُشُوعٌ النَّسْرِ بِجَمَاحِيهِ عَلَيْهِ
 عُبَايَتَانِ قِطْرَانِيَّتَانِ اور ابو نعیم کی روایت عنْ أَبِي
 أُمَامَةَ مَرْقُوعًا الْمُهْدِيَّ وَلَدِي ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ
 وَجْهَهُ كَوَكْبٍ دُرِّيٍّ فِي خَدَّيْهِ - قَالَ أَسْوَدُ عَلَيْهِ عُبَايَتَانِ
 قِطْرَانِيَّتَانِ (الاشاعة وفتاویٰ حدیثیہ)

ابو نعیم کی دوسری روایت أَنَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ يَخْرُجُ الْمُهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ عِبَامَةٌ ۵۸

(الحديث) وغیرہ روایات پر کوئی کلام بھی کر دے تو اس سے دنیا سے
 کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ امام مہدی بادی امت و مقتدا لئے ملت
 ہیں اور اب دنیا کی کسی قوم کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کی خصوصیت نہیں
 یہودی انصاری، پارسی، بت پرست، غرض جتنی بھی دنیا میں قومیں
 آباد ہیں۔ باوجود مذاہب کے انتہائی اختلاف کے یہ چیز آپ سب
 میں مشترک پائیں گے کہ انکے مذہبی رہنماؤں کا لباس وہی مولویانہ صوفیانہ
 ملے گا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ باوجود عقائد و اعمال کے
 اختلاف کے مقتدا یا نہ لباس میں اس کی واضح دلیل ہے کہ مقتدایت
 میں اس لباس کو یقیناً کوئی دخل ہے کہ اسمیں اختلاف نہیں ملتا اسلئے

۱۰۱
اگر ایک بھی روایت نہ ہو تو تب بھی امام مہدی کا لباس یقیناً
مولویانہ صوفیانہ ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ مودودی صاحب دل سے مہدی بننا چاہتے
ہیں اور مقتدایانہ سیرت سے اپنی لیڈری کی وجہ سے عاجز ہیں اسلئے
بجائے اسکے کہ وہ خود اس بابرکت تمدن کو اختیار کرتے ہر جگہ
محل بے محل اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور معروف
اولیاء کرام کو لیڈر لیڈر کے عنوان سے تعبیر کر کے اس تمدن سے
لوگوں کے اذہان کو ہٹائیں جو مقتدایانہ تمدن کے مناسب ہے۔
اسی طرح کیا ہذا خلیفہ اللہ المہدی وغیرہ الفاظ کی متعدد
روایات آپ کی نظر سے نہیں گذریں۔

اسی طرح اگر ان کے جسم کی علامات پہچاننے کے لئے نہیں ہیں
تو پھر کیوں بیسیوں روایات میں ان کے جسم کی ساخت ذکر کی گئی ہے
ان کا چہرہ ان کا خد و خال ان کی پشانی ان کی ناک وغیرہ کا ذکر
صحیح کی روایات میں فضول ہی وارد ہوا ہے۔ یہ علامات آخر
ان کے پہچاننے ہی کے واسطے وارد ہوئی ہیں یا ویسے ہی بے فائدہ
ذکر کی گئی ہیں۔

کیا ابو داؤد شریف کی روایت میں قَبِيْلًا يُّعَوِّذُكَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
وَالْمَقَامِ کی تصریح نہیں ہے پھر مودودی صاحب بیعت پر کیوں
طنز کرتے ہیں۔

اسی روایت میں ۔ اِذَا رَأَى النَّاسُ اَقَامَ اَبَدًا الشَّامِ
وَعَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ وارد نہیں ہوا۔ کیا یہ ابدال و عصائب
کی جماعت درویش اور پرانے طرز کے بقیۃ السلف نہیں ہیں ۔
دوسری روایت میں یَخْرُجُ الْاَبَدَالُ مِنَ الشَّامِ وَ اَشْبَاهُهُمْ
وَيَخْرُجُ اِلَيْهِ النُّجَبَاءُ مِنْ مِصْرَ وَ عَصَائِبُ اَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ
اَشْبَاهُهُمْ حَتَّى يَأْتُوا قَلَّةً نَبِيَّائِهِ لَهٗ بَيْنَ الزُّكْنِ وَالْمَقَامِ
(المحدث) یہ سب کی سب بقیۃ السلف صوفیا اور مشائخ کی
جماعت نہیں ہے تو کیا ہے ؟

امام مہدی کے زمانہ میں برکات کے متعلق تو مودودی صاحب
نے اس مضمون میں خود ہی اعتراف کر لیا کہ آسمان دل کھول کر اپنی
برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل
دے گی ۔ میں کہتا ہوں چوٹوں اور وظیفوں کا نمبر تو بعد کا ہے صرف
نعرۂ تکبیر سے بھی میدان جیتے جائیں گے ۔ کیا مسلم شریف کی روایت
فَاِذَا جَاءَ وَهَآئِزْلُوْا فَلَئِمَّا تَلَوْا بِسَلَامٍ وَلَکُمْ مَوَاسْتَهْفِ
تَالُوْا اِلٰهَہٗ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْہَا ثُمَّ یَقُوْلُوْنَ
الثَّانِیَۃَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُہَا الْاٰخَرُ الخ
..... کو آپ موضوع فرماتے ہیں جس کا فرور نظر پڑے گی
تڑپ کر بیہوش ہو جائے گا ۔ امام مہدی کا قصہ میں میری نظر سے
نہیں گزرا ۔ لیکن چونکہ مودودی صاحب اس سارے مضمون

میں احادیث کے مضامین ہی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس لئے ممکن ہے
 یہ بھی کسی حدیث میں ہو جو میری نظر سے نہ گذری ہو اور ممکن ہے
 کہ اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کے متعلق
 اِذَا رَاَهُ قَدْ وَاثَلَهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ السَّلْدُ فِي الْمَاءِ
 وارد ہوا ہے اور دوسری حدیث میں لَا يَجْلُ لِكَافِرٍ جِدْرٌ رُبِّهِ
 نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ ۚ لہٰذا وارد ہوا ہے یہ نظر التفات انہیں احادیث پاک
 کی طرف ہوئی ہو۔ بددعا سے ٹینکوں میں کپڑے پڑیں یا نہ پڑیں
 لیکن اگر سراقہ کا گھوڑا سخت زمین میں پیٹا تک دہنس سکتا ہے
 اور حین میں شاہت البہجہ کہہ کر مٹی پھینکنے سے ہر کافر کی آنکھ
 میں وہ گھس سکتی ہے اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کی کڑیاں روشن
 ہو سکتی ہیں کھانوں میں سے تسبیح کی آواز صحابہ سن سکتے ہیں اگر
 سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر راستہ بتا سکتا ہے
 اگر حضرت سعید کی بددعا سے ان پر جھوٹا دعویٰ کرنے والی
 عورت اندھی ہو سکتی ہے اگر حضرت سعد کی بددعا سے ان پر
 جھوٹا الزام لگانے والا گونا گوں مصائب کا شکار ہو سکتا ہے۔
 اگر غزوہ بدر میں بِأَنْفٍ مِّنَ الْمَلَيْكَةِ مُرْدِفَيْنِ ۝ سے مدد ہو سکتی
 ہے نَصْرَتُ يَا لَصَبَاءَ ۚ وَأَهْلَيْتُ عَادًا بِالدُّيُودِ ۚ دیود میں ہواؤں سے
 میدان جیتا جاسکتا ہے۔ تو سپہر امام مہدی کے زمانہ میں دعایا بددعا
 سے کسی قسم کے انتفاع میں کوئی ایسا امتیالہ ہے جس کی وجہ سے

یہ چیزیں امام مہدی کے متعلق غلط تصورات کی فہرست میں داخل ہو گئیں اور ان کو اس کا مذاق اڑانا پڑا۔

مولانا ذرا انصاف سے سوچیے اس طویل عبارت کو جو مودودی صاحب نے اس جگہ لکھی ہے دین سے ناواقفیت احادیث سے بے خبر طبقہ اس کو پڑھ کر ان کی صاف گوئی اور روشن دماغی کی داد دیدے۔ ان کو دقیا نوسی اور ادہام پرستی سے دور کہہ کر خوش ہولیں۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ مضحکہ ملانوں یا بقیۃ السلف کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ براہ راست احادیث نبویہ کا ہو رہا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پھر جب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ جیسے اہل علم ان مضامین سے آنکھ بند کر کے لوگوں کو ان کتب کے دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کیا وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ مودودی صاحب کے کلام کی وقعت آپ کی نگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔

اسی طرح مودودی صاحب جاہلیت راہبانہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ

جاہلیت راہبانہ

یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لئے ایک دار العذاب ہے۔ انسان اور اس دنیا کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلود ہوگا۔

نجات کی صورت اس کے سوار کوئی نہیں کہ اس زندگی
 کے بکھڑوں سے قطع تعلق کیا جائے خواہشات
 کو مٹایا جائے لذات سے کنارہ کشی کی جائے اپنے
 اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضات
 کے ذریعہ اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا
 تسلط قائم نہ رہ سکے اس طرح روح ہلکی اور پاک
 ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت
 حاصل کر لے گی (ترجمان ۷۱ عدد ۴ ص ۷۷)

یہ طویل مضمون نہ صرف احادیث بلکہ آپ ہی ارشاد فرمائیں
 کہ کیا آیات قرآنیہ کے بھی خلاف نہیں ہے کاش اس مضمون کے
 بعد اس ناکارہ کے رسالہ فضائل صدقات حصہ سوم میں اس مضمون
 سے متعلق مختصر طور پر آیات اور احادیث نبویہ کا مطالعہ فرمائیں
 کیا یہی وہ تجدیدی کارنامہ اور اسلام کا نیا نظریہ فکر ہے جو آپ
 مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کیا یہ اسلام پر کھلا افتراء نہیں
 ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کو راہبانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جائے کیا

رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
 (الزُّبُرِ) میں ان چیزوں سے تعلق بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے
 يَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ کر قل اَدُنِّبُكُمْ بِخَيْرِ

مِنْ ذٰلِكُمْ سَے ان چیزوں سے قطع تعلق کی ترغیب نہیں دی گئی کیا
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ مِّنْ وَلَدَارِ الْاٰخِرَةِ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ^{۱۰۹} میں بے عقلوں کو تنبیہ نہیں
ہے کیا اموال و اولاد کو قرآن پاک میں فتنہ نہیں کہا گیا۔

لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنٰهُمْ اَرْوَا جَا مَتَّعْنٰهُمْ زُھْرَةً الْحَيٰوةِ
میں دنیوی لذات کی طرف نظر سہجہ کر دیکھنے کی بھی ممانعت نہیں کی گئی
کیا دنیوی زندگی سے دھوکا کھانے کی بار بار ممانعت نہیں کی گئی کیا
اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی^{۱۱۰}

میں خواہشات نفسانیہ کے روکنے پر جنت کی بشارت نہیں دی گئی
کیا سینکڑوں احادیث میں یہ مضمون وارد نہیں ہوئے۔ جن کو
مودودی صاحب جاہلانہ راہبیت کہتے ہیں کیا مسلم شریف کی روایت
الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ موضوع حدیث ہے
کیا مشکوٰۃ شریف کی دوسری روایت میں الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ
وَسَنَّةٌ وَاِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ وارد

نہیں ہوا۔ مودودی صاحب کی یہ ایک خصوصی عادت ہے وہ
احادیث کے مضامین کو یہ کہہ کر لوگوں کا خیال ہے "مذاق
اڑایا کرتا ہے تاکہ حدیث کا لفظ سنکر لوگ شروع ہی سے نہ
بدک جائیں۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے مفتیان
تو گردن زدنی کے قابل ہیں کہ وہ مودودی صاحب کی شان میں

گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے اہل علم کی آنکھوں پر کیوں
 پٹیاں بندھ گئیں۔ آپ کی زبانیں کیوں گونگی ہو گئیں کہ کھلم کھلا
 قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے مضامین کو لوگوں کے خیال کی طرف
 منسوب کر کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ خاموش
 ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان مضامین کی اپنے
 قول و فعل سے تائید کریں کیا اس سے آپ انکار فرما سکتے ہیں
 کہ راہبانہ جاہلیت کے سلسلہ میں جہاں جہاں بھی لٹریچر میں
 اشارۃً یا صراحتہً کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ کیا وہ براہ راست احادیث
 کے مضامین پر نہیں اچھالا گیا۔ !

جاہل لوگ جو اہل دین سے ہمیشہ برگشتہ رہا کرتے ہیں ان
 مضامین کی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دینداروں پر خوب جڑی
 بڑا بے لاگ لکھنے والا ہے۔ اہل علم کو ان چیزوں کے پڑھنے کی فرصت
 نہیں ہے لیکن آپ خود ہی غور فرمائیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف
 مضامین جب اس علم کی نظر سے گزریں گے۔ تو وہ کب تک خاموش
 رہ سکتے ہیں۔ صرف اسی ایک مضمون کو جو اس جگہ مختصراً ذکر کیا گیا
 ہے اور اس کو رہبانیت جاہلانہ کا زریں لقب عطا کیا گیا ہے اسے
 کتب حدیث کی کتاب الرقاق اور کتاب الزہد کی احادیث دیکھنے
 کے بعد پڑھیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ آپ خود بھی سکونت نہ کر سکیں
 گے۔ کیا نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاۓ میں خواہشات روکنے

کا ذکر نہیں ہے کیا صحیحین کی روایت حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّمُوتِ
 نہیں پھر کیا غلط کہا جس نے یہ کہا کہ نجات کی صورت اس کے
 سوار نہیں کہ خواہشات کو مٹایا جائے اور اگر یہ تاویل کی جائے
 کہ مودودی صاحب کے کلام میں خواہشات یہ مراد نہیں تو پھر
 کیا مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِي فَأَيُّ فِتْنَةٍ عَلَيْكُمْ مِّنْ زُحْرَةِ الدُّنْيَا
 وَزِينَتِهَا شیخین کی روایت نہیں ہے ؟

کیا وَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ
 عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا سُوءَهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا
 وَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمُ^{۵۴} صحیحین کی روایت نہیں ہے کیا حُبُّ الدُّنْيَا
 رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ حدیث میں آیا نہیں آیا کیا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَهْتَشِي
 عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ
 صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الدُّنُوبِ^{۵۵} حدیث نہیں ہے کیا حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر زمانہ میں جب حضرت معاذؓ
 کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اس وقت یہ ۱۵ وصیت نہیں فرمائی تھی !
 إِنَّا لَكُ وَالشَّعْرُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسْوَإِلْمُ تَقِيْمِيْنَ^{۵۶} کوئی شخص
 جس نے تاریخ کی کوئی بھی کتاب دیکھی ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا
 شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اپنی خلافت میں
 امیر المومنین ہو جانے کے باوجود لذات سے کتنی کنارہ کشی اور نفس
 کے مطالبات کو پورا کرنے سے کس قدر احتراز کیا ہے کیا ریاضات و

مجاہدات میں صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے کی آج کس میں ہمت ہے کیا
 مودودی صاحب نے امام غزالیؒ کے درجہ کمال پر پہنچنے کے سلسلہ میں
 خود ہی یہ نہیں لکھا کہ فقیر بنکر ریاضت کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔
 گوشوں اور دیرانوں میں رہ کر غور و خوض کیا۔ اور مجاہدات و ریاضت
 سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے (ترجمان سوال ۵۹ ص ۵۴)
 پھر آخر یہ کیا معصیت ہے کہ ان سب چیزوں کو راہبانہ جاہلیت
 میں داخل کر دیا جائے۔ کیا حکومت الہیہ قائم کرنے کے لئے یہ بھی
 کوئی ضروری چیز ہے کہ دین محمدی میں اصلاح بھی کی جائے اللہ اور
 اس کے پاک رسول نے جن چیزوں کا درجہ بڑھا یا تھا ان کو گرا یا جائے
 جیسا کہ تیسرے نمبر میں عرض کر چکا ہوں اور جن چیزوں کا درجہ اللہ
 اور اس کے رسول پاک نے گرا یا تھا جیسا کہ دنیا اور اس کے لاذئذ
 ان کا درجہ بلند کیا جائے۔ کیا یہ دین میں کھلی تحریف نہیں ہے۔
 کیا دین محمدی ایسا ناقص ہے کہ اس کو اپنے حال پر باقی رکھ کر نہ
 اقامتہ دین ہو سکتی ہے نہ حکومت الہیہ قائم ہو سکتی ہے۔

ہم لوگوں کو تنگ نظر متعصب یا مودودی صاحب کے مقصد
 کو نہ سمجھنے والا کہہ کر ناقابل التفات قرار دیدیجئے یا اس سے بھی
 اور آگے پہنچا دیجئے مگر اپنی جگہ اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ ان
 مضامین سے جماعت کے ارکان میں جو یہ اثر بڑھتا جا رہا ہے
 کہ حقیقی دین وہ ہے جو لے بچے میں ہے۔ دین کو کامل طور پر اور

صحیح طریقہ سے اگلوں نے نہیں سمجھا۔ اور جو علماء کہہ رہے ہیں د
 اسلام کی روح کے ناواقف ہیں حقائق قرآنیہ سے نا آشنا ہیں
 ظاہر پرست ہیں۔ الفاظ میں ہیں۔ ان سب تصورات کے پروان
 چڑھانے میں آپ جیسے حضرات کی بھی شرکت اور اعانت ہے۔ آپ
 حضرات کا اپنی تنہائی کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ واقعی بعض
 مضامین تو ان میں ایسے ہی سخت ہیں یہ کافی نہیں جبکہ آپ کی شرکت
 اور آپ کی تائید سے ان مضامین کی حقانیت پر استدلال کیا جاتا ہو۔
 یہ الفاظ بے ارادہ قلم سے نکل گئے ہیں میں تو اصل میں آپ کی
 توجہات ان مضامین کی طرف منعطف کر رہا تھا جہاں دنیاویات کا
 استہزار کیا گیا۔ دین اور اہل دین کے مسلمات کی تردید کی گئی ہے
 اس سلسلہ میں تصوف کا نام لینا تو شاید میری ہی بیوقوفی ہو
 اس لئے کہ اقامت دین اور حکومت الہیہ کے قیام کو تو تصوف
 کے ساتھ ضد کی نسبت ہے۔ یہ تو دو ایسی متعارض کشتیاں ہیں کہ
 بیک وقت دونوں میں قدم رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اس پر جماعت اسلامی
 کے معمولی سے معمولی افراد کو بھی فخر ہے کہ ہم تصوف کے خلاف ہیں۔
 بیعت کا غیر اسلامی رواج مٹانا ہے۔ یہ روح اسلام کے خلاف ہے۔
 شرک دیت پرستی کی بنیاد ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جناب کی توجہ
 خود سودودی صاحب کی دو عبارتوں کی طرف مبذول کراتا ہوں
 وہ تجدید و احیاء دین ص ۲ پر لکھتے ہیں۔

پہلی چیز جو مجھ کو حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے
شاہ صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی
کام میں کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے
بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ
نہیں لگایا اور ان کو پھر وہی غذا دیدی جس سے
مکمل پرہیز کی ضرورت تھی۔

اس کے بعد اس پر اپنی عادت کے موافق پورا زور قلم خرچ
کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

اب جس کسی کو تجدید دین کے لئے کوئی کام کرنا ہو
اس کے لئے لازم ہے کہ متصوفوں کی زبان و اصطلاحات
رموز و اشارات لباس اطوار پیری مریدی اور ہر اس
چیز سے جو اس طریقہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو مسلمانوں
کو اس طرح پرہیز کر لے جیسے ذیابیطس کے مریض کو
شکر سے پرہیز کرایا جاتا ہے (ترجمان جلد ۱۷، عدد ۴
ص ۲۴۱) متحدہ و احیاء دین صفحہ ۷۷

اس کو تو آپ سوچ لیجئے کہ اس طریقہ کی یاد تازہ کرانے میں
کتب احادیث کی کتاب الزہد، کتاب الرقاق یا حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز لباس معمولات صحابہ کرام کی ریاضات
مجاہدات کو کبھی دخل ہے یا نہیں؟ اور قرآن و حدیث کی وہ کون

کوئی چیزیں ہیں جن سے صوفیائے کرام کے طریقہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مجھے تو اس پوری عبادت کے پڑھنے کے بعد مودودی صاحب کے وہ الفاظ جناب کو یاد دلانے ہیں جو وہ اصلاح نصاب کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ

مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں بلکہ ایجا با میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے۔ اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔ دشمنی دراصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔
(تنقیحات صفحہ ۲۰۸)

مجھے موازنہ صرف ان دونوں ضابطوں کا کرنا ہے۔ دونوں قابل اصلاح چیزوں کا انداز بیان دکھانا ہے کہ مغربی علوم جن میں بالخصوص آجکل سراسر کفر و الحاد اور خدا دشمنی ہے ان کے حقائق سے اسلام کی دوستی ہے اور تصوف اس درجہ سخت ارتداد ہے کہ اگر کسی قول و فعل سے اس کا خیال بھی دل میں آجائے تو ذیابیطس کا مریض ہلاک ہو جائے گا اور اس فرق کو آپ لڑیچر کے ایک ایک ورق میں پائیں گے۔ جہاں کہیں مغربی چیزوں کا انگریزی والوں کا رد ہو گا وہ نہایت مہذب الفاظ میں بہت

بچتے بچتے کچھ مدارات کچھ خوشامد لئے ہوئے ہو گا جہاں کہیں
 مذہبیات یا اہل اللہ اور اہل علم کا رد ہو گا۔ شمشیر برہنہ بنکر
 مودودی صاحب، سامنے آکھڑے ہوں گے۔ ترجمان سوال
 ۵۹ میں مودودی صاحب نے یکے بعد دیگرے دو کتابوں
 پر تنقید کی ہے۔ اول ڈاکٹر برہان احمد صاحب کی کتاب، مجدد
 الف ثانی کا تصور توحید اس کی غلطیوں پر تنبیہ ان الفاظ سے شروع
 ہوتی ہے انسانی کام کو تاہیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ چنانچہ
 اس کتاب میں بھی چند کوتاہیاں ہیں ان کے بعد مولوی حفظ
 الرحمن صاحب کی کتاب "اسلام کا اقتصادی نظام پر تنقید" کی
 ہے جس کا ایک ہی جملہ نقل کرتا ہوں۔

اور اصل یہ ہے کہ علماء کرام کے جس گروہ سے
 مولانا کا تعلق ہے اس پر نااہلی کے ساتھ کم ہمتی
 اور شکست خوردگی کا بھی تسلط ہو گیا۔

اس کے بعد دونوں کتابوں کے تبصروں کو غور سے پڑھنے
 ترکی کی تحریک آزادی کے سلسلہ میں خالدہ ادیب خانم کے
 خطبات پر جو تنقیدی تبصرہ مودودی صاحب نے کیا ہے وہ
 اس میں لکھتے ہیں

اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ
 خود ترکی جدید کے معماروں میں سے ایک ایسی

ہستی نے ہندوستان آکر ہمارے سامنے اپنی قوم
 کے باطن کو ظاہر کیا ہے جو انقلاب کے اسٹیج پر
 محض ایکڑ ہی نہ بکتی بلکہ اس انقلاب کی محرک
 طاقتوں میں سے ایک طاقت بھی اس کے ساتھ وہ
 خدا کے فضل سے عالمانہ نظر فلسفیانہ فہم اور مفکرانہ
 تعمق بھی رکھتی ہے: الخ

قبل اس کے کہ ہم خالہ ادیب خانم کے ذریعہ ترکی
 جدید کو سمجھیں ہمیں خود ان کو اچھی طرح سمجھ لینا
 چاہیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا دل
 پورا پورا مسلمان ہے ایمان سے لبرینہ ہے اور
 ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے کیونکہ
 وہ ایک مجاہدہ عورت کا ایمان ہے۔ الحاد اور بیہیمنی کا
 شائبہ تک ان کے خیالات میں نہیں پایا جاتا اسلام
 سے ان کو محبت ہے ویسی ہی محبت جیسی ایک سچی
 مسلمان عورت کو ہونا چاہیے لیکن ان کا دل جیسا
 مسلمان ہے ان کا دماغ ویسا نہیں — اسلام
 کے متعلق ان کی معلومات بہت کچھ محدود معلوم
 ہوتی ہے اپنے آخری خطبہ میں وہ فراموشی میں کہ گاندھی جی کی ذات
 جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے درستیات صفحہ ۱۶۸، ۱۶۹

اس پورے تبصرہ کو غور سے پڑھئے۔ اگرچہ جاہل صوفیوں اور
 سنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرہ
 تھے یہاں بھی مودودی صاحب کے مجروح دل کو اور زخمی کر دیا لیکن
 اس کے ساتھ آزادی مسند کے معماروں کے متعلق بھی کچھ پڑھ لیجئے
 ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔

جو کتنا سبب یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی پر جذبہ انتقام
 مستولی ہو گیا ہو اسے انگریز کے ہاتھوں سے اتنی
 تکلیفیں پہنچی ہوں کہ وہ جوش غضب میں اندھا
 ہو گیا ہو اور کہتا ہو کہ اگر حق کی تلوار نہیں ملتی تو
 پروا نہیں۔ میں باطل ہی کی تلوار سے اس دشمن کا
 سر اڑاؤں گا چاہے ساتھ ہی ساتھ میری اپنی امت
 کی بھی رگ جان کٹ کے رہ جائے۔ ایسے شخص کی
 بیمار مٹی دل کا علاج خداوند عالم کے سوا اور کسی
 کے پاس نہیں۔ اللہ اسکو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ورنہ
 ڈر ہے کہ جس رہ پردہ اپنے اس جذبہ کے ساتھ چل
 رہا ہے اس میں اپنی عمر گھر کی کمائی ضائع کر دے گا۔

قیامت کے روز اس حال میں خدا کے سامنے حاضر
 ہوگا کہ ساری عبادتیں اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال
 سے غائب ہوں گی اور ایک قوم کو گمراہی و ارتداد میں

مبتلا کرنے کا منظمہ عظیم اس کی گردن پر ہو گا۔
 یحسبون اوزارہم و اوزار الذین یصلونہم
 (ترجمان شعبان، صفحہ ۱۴۳)

مسئلہ قومیت میں حضرت اقدس مدنی زاد مجدہم کی جس کمینہ
 انداز سے تردید کی گئی ہے اس کا ایک ایک حرف قابل دید ہے
 بالخصوص یہ سطرین کہ !

الفاظ کا سہارا لیکر مولانا نے اپنا مدعا ثابت کرنے
 کی کوشش تو بہت خوبی کے ساتھ کر دی مگر انہیں
 یہ خیال نہ آیا کہ حدیث کے الفاظ کو مفہوم نبویؐ
 کے خلاف کسی دوسرے مفہوم پر چسپاں کرنا اور
 اس مفہوم کو نبی کی طرف منسوب کر دینا من کذب
 علی متعمدا کی زد میں آجاتا ہے ص ۸

حالانکہ اسی رسالہ میں مودودی صاحب کو خود اقرار ہے
 کہ مولانا نے اپنے ذہن میں منتخبہ قومیت کا ایک خاص مفہوم مقرر
 کر رکھا ہے جس کے حدود انہوں نے تمام شرعی شرائط و ملحوظ
 رکھ کر اور تمام امر کا فی اعتراضات سے پہلو بچا کر خود مقرر فرمائے
 ہیں اور ان کو وہ ایسی مفتیانہ زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ قلم
 شرعیہ کے لحاظ سے کوئی اس پر حرف نہ لاسکے، لیکن اس
 میں خرابی بس اتنی ہی ہے کہ اپنے مفہوم ذہنی کو مولانا

کانگریس کا مفہوم و مدعا قرار دے رہے ہیں۔ اس میں آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ مودودی صاحب کے اپنے ہی اعتراف کے موافق مولانا پر اگر الزام آتا ہے تو اس مفہوم کو کانگریس کی طرف منسوب کرنے کا آنا ہے نہ کہ حدیث کا غلط مفہوم کا پھر وہ حدیث کی زد میں کیسے آگیا۔

اسی طرح مسئلہ قومیت میں تو نہیں لیکن ایک اور جگہ حضرت اقدس مدنیؒ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس آزادی کے پروانے کو لیکر جو مولوی صاحب پشاور سے مدراس تک تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ یہ پروانہ آپ کو تو اتنی آزادی ضرور دیتا ہے کہ قال اللہ وقال الرسول میں مشغول رہیں۔ آپ کی ڈاڑھی یقیناً زبردستی نہیں مونڈی جائیگی۔ اور نہ آپ کی عبا، ضبط کی جائے گی۔ اور نہ آپ کی تسبیح چھینی جائے گی۔ البتہ اس امر کی ضمانت نہیں کہ آپ کی نسل سے دوسری پشت میں کوئی اور دے شکر اور تیسری پشت میں کوئی دیو کارانی برآمد نہ ہوگی (ترجمان جمادی الاول ۱۳۵۵ھ)

دوسری جگہ لکھتے ہیں

اسلام کا علم رکھنے والے عبا پوشوں پر متحدہ قومیت کا

بھوت سوار ہے ان کی غیرت ایمانی سلب ہو چکی
(ترجمان ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ)

ترجمان القرآن جلد ۴۴ عدد ۴ صفحہ ۲۷ پر مودودی صاحب
نے بے اصل فتنے کے عنوان سے جو مقالہ لکھا ہے وہ تو جناب نے
ملاحظہ فرمایا ہی ہو گا۔ وہ لکھتے ہیں۔

یہ ایک نمونہ ہے ان فضول لا طائل جھگڑوں کا جن میں
ہمارے اکثر و بیشتر علماء دین نہ صرف اپنا وقت ضائع
کر رہے ہیں بلکہ عام مسلمانوں کے ذہن کو بھی اس بری
طرح الجھا رہے ہیں کہ ان غریبوں کو دین کی حقیقت اور
اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی فرصت نہیں
ملتی۔۔۔ سب سے بڑھ کر افسوسناک امر یہ ہے کہ
ان مسائل میں مغز پاشی کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو ہمارے دین کے عالم اور ملت اسلامیہ کے
علمبردار کہلاتے ہیں الخ ص ۲۱

آپ کو معلوم ہے کہ ملت اسلامیہ کے علمبرداروں سے ینسگین
جرم کیسے صادر ہو گیا ایک صاحب تفسیر لکھتے ہیں جس میں مودودی
صاحب کے ذوقی اصول کے موافق جو سمجھ میں آیا لکھ دیتے ہیں کوئی شخص اس
پر تنقید کرتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں غلط ہیں سلف کے خلاف
میں یہی مودودی صاحب کے نزدیک فضول لا طائل جھگڑے ہیں

ان پر تنقید کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور کچھ لطف یہ ہے کہ خود اپنا وقت بھی ضائع کر دیا اور لا طائل جھگڑے میں گھس گئے۔

ان مثالوں کے ذکر کرنے سے میرا مقصود مودودی صاحب کے زاویہ نگاہ کو بتانا ہے اس لئے کہ خود مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مصنف کی تصنیف میں سب سے پہلے جس چیز کو تلاش کرنا چاہیئے وہ اس کا زاویہ نظر ہے۔

(مسئلہ قومیت)

مودودی صاحب خود مغربیت سے انتہائی تاثیر رکھتے ہیں اسلئے ہر وہ چیز جو مغرب سے آتی ہے وہ غیر شعوری طور پر ان کیلئے جاذبیت کا سبب بنتی ہے اور جو چیز مذہبیت کی راہ سے آتی ہے اس سے ان کی تحریر و تقریر اجنبیت محسوس کرتی ہے۔ انہیں اشلہ کے ذیل میں ایک مثال پر اس نمبر کو ختم کرتا ہوں۔

مودودی صاحب نے عبادات اور ان کی روح جس طرح ناسر ملا ہے لٹریچر کی ایک ایک چیز اس پر شاہد عدل ہے اسی ذیل میں حج جیسی اہم عبادت جو عشق مولیٰ کا علی وجہ الائم مظهر کھتی، حق تعالیٰ شانہ کے عشق میں دیوانگی کا خاص نمونہ کھتی اسکی پاک ذات سے تعلق اور اسکے غیر سے تعلقات منقطع کر دینے میں اکسیر کھتی مودودی صاحب کے الفاظ میں اسکی تصویر بھی ملاحظہ ہو وہ لکھتے ہیں کہ !

اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے اور اب

پانچ چھ روز اس کو کیمپ کی سی زندگی بسر کرتی ہوتی ہے
ایک دن منیٰ میں پڑاؤ۔ دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے
اور خطبہ میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہیں۔ رات کو
مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈال جاتی ہے۔ دن نکلتا ہے تو منیٰ
کی طرف کوچ ہوتا ہے اور وہاں اس ستون پر کنگریوں سے
چاند ماری کی جاتی ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبہ
کو ڈھانے کیلئے پہنچ گئی تھیں — پھر وہاں سے کعبہ کا
رُخ کیا جاتا ہے جیسے سپاہی اپنی ڈیول ادا کر کے ہیڈ
کو اٹر کی طرف سرخ رو واپس آ رہا ہے، طواف اور دو رکعتوں
سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے جو کچھ حرام کیا گیا وہ پھر
حلال ہو جاتا ہے اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر
شروع ہو جاتی ہے۔ (خطبات ص ۱۹۳)

انصاف سے فرمائیں کیا یہی حج کے ان اہم مناسک کا پس منظر
اور روح ہے کہ حج کے ان افعال کو ایک فوجی ڈرامہ بنادیا اس کے بالمقابل
ایک اس شخص کی نگاہ سے بھی حج کا منظر ملاحظہ فرمائیں جس کے سایہ اور
اس کے خیال تک سے آپ مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے
اس کو سم قاتل قرار دیتے ہیں قطب دوراں حضرت شبلی قدس سرہ کے
ایک مرتبہ حج کو گئے اور جب واپس آئے تو شیخ نے حج کی کیفیات دریافت
فرمائیں اور جب وہ کیفیات حاصل نہ ہوئیں جو مرید کو تقرب کے منتہا پر

پہنچا دیتیں تو شیخ نے حکم دیا کہ دوبارہ حج کر کے آؤ پورا قصہ اس ناکار
 کے رسالہ فضائل حج میں ہے دل چاہے تو مطالعہ فرمائیں۔ چند جملے جو
 امور بالا کے متعلق ہیں نقل کرتا ہوں۔ شیخ نے دریافت فرمایا مئے گئے
 تھے مرید نے عرض کیا، گیا تھا۔ فرمایا وہاں اللہ جل شانہ سے ایسی امیدیں
 وابستہ ہو گئی تھیں جو معاصی کے ساتھ نہ ہوں عرض کیا ایسا تو نہیں ہو سکا
 فرمایا تو مٹی ہی نہیں گئے پھر فرمایا مسجد حیف میں مٹی کی مسجد کا نام ہے،
 داخل ہوئے تھے عرض کیا داخل ہوا تھا فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ
 کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا، جو اس وقت کے علاوہ نہ ہوا ہو عرض
 کیا کہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پھر تو مسجد حیف میں بھی داخل نہیں ہوئے پھر
 فرمایا کہ عرفات گئے تھے عرض کیا حاضر ہوا تھا۔ فرمایا وہاں اس چیز کو
 پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کس لئے آئے تھے اور کیا کر رہے ہو اور اب کہاں
 جانا ہے۔ اور ان حالات پر متنبہ کرنے والی چیزوں کو پہچان لیا تھا۔
 عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تو عرفات بھی نہیں گئے پھر فرمایا کہ مزدلفہ گئے
 تھے عرض کیا کہ گیا تھا فرمایا وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو ماسوا
 کو دل سے نکال دے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے دفعتاً کہ
 اَوَّلُ اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْحَوَامِ (عرض کیا ایسا تو نہیں ہو سکا فرمایا پھر
 تو مزدلفہ بھی نہیں گئے فرمایا کہ مٹی میں جا کر قربانی کی تھی عرض کیا کہ تھی۔
 فرمایا اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تو
 قربانی بھی نہیں کی، فرمایا رمی کی تھی حجرہ پر کنکریاں ماریں نہیں عرض کیا

ماری تھی فرمایا ہر کنکری کیساتھ اپنی سابقہ جہالت کو پھینک کر کچھ علم کی
زیادتی محسوس ہوئی تھی عرض کیا کہ محسوس نہیں ہوئی فرمایا کہ پھر رمی بھی
نہیں کی فرمایا پھر طواف زیارت کیا تھا عرض کیا کہ کیا متخافرمایا کہ اس وقت
کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر کچھ
اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی اس لئے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ حج کرنے
والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت
کو کوئی جاتا ہے اس پر حق ہے کہ اپنی زیارت کرنے والوں کا اکرام کرے
عرض کیا مجھے تو کچھ منکشف نہیں ہوا فرمایا کہ طواف زیارت بھی نہیں کیا
فرمایا کہ احرام سے حلال ہوئے تھے عرض کیا ہوا تھا فرمایا ہمیشہ کے لئے
حلال کمائی کا اس وقت عہد کر لیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا تم حلال بھی
نہ ہوئے پھر فرمایا الوداعی طواف کیا تھا عرض کیا کیا تھا فرمایا اس وقت
اپنے تن من دھن کو کلیتہ الوداع کہہ دیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ تم نے
طواف وداع بھی نہیں کیا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ۔
جس طرح میں نے تم سے بیان کیا (فضائل حج) ہمیں تفاوت رہ از کجا
است نابہ مجاہدوں منظوروں کا موازنہ کیجئے ذرا انصاف سے بتائیے کہ
اسلام کی روح اور روحانیت کا ذوق کہاں مل رہا ہے۔

مودودی صاحب کی طرف سے اجتہاد پر زور

۷ چھٹی چیز جو
جامعتی حیثیت

سے ہم لوگوں کے مسلک کے بار کلیہ خلاف ہے وہ اجتہاد پر زور ہے

یہ چیز لٹریچر کی ایسی کھلی خصوصیت ہے جس کے لئے کسی عبارت کے نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندھی تقلید کے خلاف مودودی صاحب کا نام ہر جگہ بے لگام ہے کوئی مضمون کسی بھی سلسلہ کا کہیں بھی ہو جوڑے جوڑے ان کو تقلید کے خلاف اس پر کچھ لکھنا ضروری ہے۔ اندھی تقلید اور آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کے خلاف جتنا ان کا زور قلم چلتا ہے اتنا کفر والحاد کے مقابلہ میں بھی نہیں چلتا۔ آپ دونوں قسم کے مضامین کو جب چاہے پڑھ لیجئے۔ صرف تفہیمات اور تنقیحات دو ہی کتابوں کا مطالعہ اس ناکارہ کے خیال کی شہادۃ میں کافی ہے۔ میں اب تک سنتا رہتا تھا کہ کفر والحاد کے خلاف ان کے مضامین بہت زور دار ہوتے ہیں اور تقلید و تصوف میں بھی ان کی رائے اپنے مسلک کے خلاف ہے مگر اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان چیزوں میں وہ اپنی اختلافی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہوں گے جیسا کہ ائمہ مجتہدین کے مقلدین ایک دوسرے کے خلاف مسلک کو اختلافی مسائل میں ذکر کرتے ہیں مگر لٹریچر کے دیکھنے سے کم از کم مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کفر والحاد پر ان کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا تقلید و تصوف کے تصور سے ہی وہ غصہ سے بے قابو ہو جاتے ہیں بخیر ہو تو صرف تنقیحات ہی کے مضامین اس نظر سے پڑھ لیجئے۔

بہر حال ہم لوگ جماعتی حیثیت سے اس زمانہ میں تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں اور اسلاف نے جو اجتہاد کے لئے شرائط رکھی ہیں وہ آج کل

کے علماء میں مفقود پاتے ہیں۔ اسی طرح شرعی تصوف کو تعلق مع اللہ اور
 حلاوت ایمان اور ایمانی صفیات پیدا کرنے اور پیدا ہونے کے لئے اقرب
 الطریق سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو شخص یا جو جماعت ان دونوں چیزوں میں
 ہمارے خلاف ہے وہ یقیناً ہماری جماعت سے علیحدہ ہے۔ دیوبندی
 مسلک میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ مودودی
 جماعت اور دیوبندی جماعت میں مسلک کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں
 ہے دھوکہ دینا ہے یا دھوکہ میں پڑنا ہے۔ میں آپ ہی سے پوچھنا ہوں
 کہ کیا اس زمانہ کے علماء میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں میں جناب
 کی توجہ مودودی صاحب ہی کے الفاظ کی روشنی میں ادھر مبذول
 کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ!

خواہش نفس اول تو معرفت حق ہی میں مانع ہوتی ہے
 اور اگر کوئی شخص حق کو پہچان بھی لے تو وہ اس کو اپنے
 علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہے قدم قدم
 پر مزاحمت کرتی ہے۔ انسان کے نفس میں یہ ایسی
 زبردست قوت ہے جو اکثر اس کے عقل و فکر پر
 چھا جاتی ہے اور بسا اوقات اس کو جانتے پوچھتے
 غلط راستوں پر بٹکا دیتی ہے۔ معمولی آدمی تو درکنار
 بڑے بڑے لوگ بھی جو اپنے علم و فضل اور اپنی عقل
 و بصیرت اور فہم و فراست کے اعتبار سے کینا روزگار

ہوتے ہیں اس رہزن کی شرارتوں سے بچنے میں
کامیاب نہیں ہو سکتے (تفہیمات صفحہ ۱۶۲)

اب آپ خود خیال فرمائیں کہ اس دورِ فساد میں جبکہ دین کی طرف
سے لاپرواہی اور تساہل عام ہے تقویٰ اور اللہ کے خوف کا جو حال
ہے وہ دو چار کو چھوڑ کر شاید صفری کا درجہ رکھتا ہو علمی استعداد
اور علوم میں غور و خوص کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ سے مخفی
نہیں۔ ایسے حالات میں اجتہاد کی اجازت دینا یقیناً اسلام کو
ایک متحرک چیز بنا دینا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

تعجب ہے کہ مودودی صاحب حضرت اقدس شاہ ولی اللہ
صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابوں سے اجتہاد کی موافقت میں تو عبارتیں
کی عبارتیں نقل کرتے جاتے ہیں لیکن تصوف اور تقلید کی تائید میں
موصوف کو کوئی عبارت شاہ صاحب کی تصانیف میں نہیں ملتی۔
حالانکہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس ارشاد و جہلتی تابی
التقلید و تالیف مندا سنا لکن طلب منی التعبد بہ بخلاف نفسی میں یہ
واضح کر دیا کہ باوجودیکہ اجتہاد حضرت قدس سرہ کا طبعی ذوق تھا مگر
تقلید پر مجبور کر دئے گئے۔ مودودی صاحب کی نظر سے یہ بھی نہ گذرا
کہ حضرت شاہ صاحب نے عقد المجید میں باب تاکید الاخذ بہذہ
المنہاج الاربعۃ میں کتنے شد و د سے امر اربعہ کے اقوال سے
خروج کا خلاف کیا ہے اور اس کے بعد خود مودودی صاحب کے

جہدات پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس سے خود ہی اس کا اندازہ ہو جائیگا کہ اس زمانہ میں اجتہاد کی اہلیت ہے بھی یا نہیں۔

اس عریضہ میں شروع ہی سے میرا یہ طرز رہا ہے کہ ہر چیز میں مثال کے طور پر چند امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں یہاں بھی چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ سب سے اہم مسئلہ اطاعت رسول کا ہے کہ شریعت کا مدار ہی اس پر ہے۔ اس سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات عجیب بہت غور سے پڑھنے کی چیزیں ہیں۔

(الف) تفہیمات میں آزادی کا اسلامی تصور جناب نے بھی غور سے پڑھا ہوگا۔ اور اس سے اسلام کی روح میں بڑے انکشافات جناب کو بھی ہوئے ہوں گے بالخصوص عبارات ذیل سے۔

قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں میں زیادہ صراحت کے ساتھ اسکا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلق بحمد اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ اب المحکم الا للہ (تفہیمات صفحہ

قرآن کے نزول کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا قلمادہ نکال دے اور اللہ یعنی مطاع حقیقی کا بندہ بنانے کے بعد اسکو رلے اور ضمیر کی پورہ آزادی عطا کر دے۔ (تفہیمات صفحہ ۸۱)

یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس امر کی تحقیق کیجئے کہ بنی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی

ہے اور جس پر دین کا مدار ہے۔ یہ کس حیثیت سے ہے
یہ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ شخص
خاص مثلاً ابن عمرؓ یا ابن مریمؓ یا ابن عبد اللہؓ ہے اور
یہ شخص خاص ہونے کی بنا پر اس کو حکم دینے اور منع کرنے
کا، حلال کرنے اور حرام ٹھہرانے کا حق حاصل ہے۔ اگر
ایسا ہو تو معاذ اللہ نبی خود بھی ارباب من دون اللہ میں
سے ایک ہو جائیگا۔ (حوالہ بالا صفحہ ۸۲)

البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اور تم میں عظیم
الشان فرق ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے جب نبوت عطا
کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے۔
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْتِظَمُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمُ وَالنِّيَّةُ
حکم کے مفہوم میں قوت فیصلہ اور اقتدار حکومت دونوں
شامل ہیں۔ پس نبی کو جو اقتدار حاصل ہے وہ ذاتی اقتدار
نہیں بلکہ تفویض کردہ اقتدار ہے۔ اس لئے اس کی اطاعت
در اصل خدا ہی کی اطاعت ہے۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ (صفحہ ۸۲)

اس حیثیت میں اس کا حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس
میں چوں و چرا کر نیکاحی نہیں۔ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ
الْأَيُّهَا عَلٰی تَوَدُّرِ كِنَارِ اگر وہ اس کی نافرمانی کا خیال

آجائے تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فَلَا وَرَيْكَ
لَا يُؤْمِنُونَ حتیٰ یحکموث دلابقا اور اس نافرمانی کا
نتیجہ ابدی خسران و نامرادی ہے یو لو منہ یو الذین
کفر دَاو عَصَبِ التَّشْوِل کالایۃ ۸۳

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ وہ اس لئے نہیں آیا کہ لوگوں کو
اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی پر مجبور کرے اپنی شخصی مصلحت
و بزرگی کا سکہ ان پر جھائے اور ان کو اپنے شخصی اقتدار
کے شکنجہ میں کسکر اس قدر بے بس کر دے کہ وہ اس کی ناک
کے مقابلہ میں خود کوئی رائے رکھنے کے حق سے بالکل
محروم ہو جائیں (صفحہ ۸۴)

اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت
کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی
ہے اور جس سے کسی مومن کو سرتابی کیا معنی ایک سر مو انحراف
کا بھی حق نہیں وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت
نہیں بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے یعنی اس علم
اس ہدایت اس حکم اس قانون کی اطاعت ہے جسے اللہ
کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔

(صفحہ ۸۴)

اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو

مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے وہ اس میں ہرگز کوئی چون دچرا کرنے کا حق نہیں رکھتا اس کو خدا کے مقابلہ میں کوئی حریت فکر آزادی سائے حاصل نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں خود اپنا کوئی خیال پیش کرے تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے اس کو آزادانہ اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی اس معاملہ میں علماء اور ائمہ اور حکام تو درکنار خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں۔

(صفحہ ۱۸۵)

یہ دراصل ایک تہایت نازک کام تھا۔ ایک ہی ذات میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا مگر اللہ کے رسول پاک نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو بہترین طریق سے انجام دیا۔ (صفحہ ۱۸۶)

صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بظاہر دیکھ کر صلح کرنا پسند تھا حضرت عمرؓ نے علامہ اس سے

اختلاف کیا مگر جب حضورؐ نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کرو باہوں تو باد خود یکہ غیرت اسلامی کی بنا پر سب طول تھے، کسی نے دم مارنے کی جرات نہ کی حضرت عمرؓ فرمے دم نہ ک اس غلطی کے کفار طرح طرح سے ادا کرتے رہے کہ وہ ایک ایسے امر میں حضورؐ سے اختلاف کر بیٹھے جو بحیثیت رسول کیا جا رہا تھا۔ (ص ۸۸)

اس قسم کے اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قرینہ سے یا خود حضورؐ کی تصریح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کوئی بات اپنی رائے سے فرماتے ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہار رائے کرتے تھے اور آپ خود اس آزادانہ اظہار رائے میں ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے ایسے مواقع پر اختلاف کرنا نہ صرف جائز تھا بلکہ آپ کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ (ص ۸۹)

(ب) اسلام۔ جیرا چیدری کے مضمون پر رد کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

لیکن یہ تفریق جو انہوں نے محمد بن عبد اللہ بحیثیت انسان اور محمد رسول اللہ بحیثیت مبلغ کے درمیان کی ہے۔ قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں۔ قرآن میں آنحضرت کی

ایک ہی حیثیت بیان کی گئی ہے اور وہ رسول و نبی ہونے کی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا اس وقت سے لیکر حیات جہانی کے آخری سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا۔ اس حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے۔ مربی و موزک بھی تھے مقاضی اور حاکم بھی تھے امام اور امیر بھی تھے حتیٰ کہ آپ کے نبی اور خاندانی اور شہری زندگی کے سارے معاملات بھی اسی حیثیت کے تحت آگئے تھے۔ قرآن مجید میں کہیں کوئی خفیف سے خفیف اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت اور حیثیت امارت میں کوئی فرق کیا گیا ہو۔ ص ۲۶۱

مولف کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امارت کو حیثیت رسالت سے الگ کر دیا جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے ص ۲۶۲ یہ سب کچھ قرآن کے منشاء کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے مولف

علیہ آپ ہی فرمائی کہ جب ہر شخص کو براہ راست قرآن حدیث سے اسنباط کا حق دیا جائے گا تو کتنے جتہدہ روزانہ سمجھیں گے جو اپنی فہم کے موافق قرآن کی منشا کے خلاف فتاویٰ جاری کریں گے۔

نے یہ نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بنائے ہوئے امیر نہیں تھے، نہ خود بن گئے تھے، بلکہ خدا کے مقرر کئے ہوئے امیر تھے اور آپ کی امارت آپ کی رسالت سے الگ نہ تھی بلکہ آپ رسول خدا ہونے کی حیثیت ہی سے امیر تھے۔ (صفحہ ۲۲۳)

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ رسول کی حیثیت شخصی اور حیثیت رسالت اگرچہ اعتبار میں جدا گانہ حیثیتیں ہیں مگر وجود میں دونوں ایک ہی ہیں اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق کرنا ممکن نہیں (صفحہ ۲۲۶)

میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے اور میں قرآن و عقل کی روشنی میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اس مسلک کی حقانیت پر میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ (صفحہ ۲۲۹)

لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کریں وہ تو مطلقاً محکوم امور ہیں اگر رسول ان کو زراعت بخاری، حدادی وغیرہ کے طریقوں میں سے بھی کسی خاص طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا بھی فرض تھا کہ وہ بے چوں و چورا کے حکم کی اطاعت کرتے۔ (صفحہ ۲۵۱)

مگر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہو گا دنیوی معاملات میں جو کچھ
حضورؐ نے فرمایا وہ خدا کی وحی سے نہ تھا اگرچہ آپ کے
ایسے ارشادات آپ کے احکام نہیں ہیں۔ (صفحہ ۲۸۱)
اور اس میں مجھے بالکل اتفاق ہے۔ میں بھی تسلیم کرتا
ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولی الامر
کی اطاعت واجب ہے۔ اور معاملات میں اولی الامر کا
فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہو گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی
دانست میں ان کے فیصلہ کو حکم خدا اور رسول کے خلاف
بھی سمجھتا ہے۔ تب بھی ایک حد خاص تک اس کیلئے لازم
ہو گا کہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے ان کے فیصلہ
کو تسلیم کرے (صفحہ ۲۸۲)

ان دونوں مضمونوں کو جو الف میں ب کے تحت بندہ نے عرض
کئے۔ غور سے ملاحظہ فرمائیں اور الفصاف سے بتائیں۔

الف) کیا جو باتیں پہلے مضمون الف میں مودودی صاحب نے زور
سے ثابت کیں دوسرے مضمون ب میں اس کے خلاف پر زور نہیں باندھ دیا۔
وب) کیا ان دونوں مضمونوں کے مجموعہ میں اطاعت رسول کا مسئلہ ایسا
پیچیدہ نہیں بنا دیا کہ اس کی حدود متعین کرنی مشکل ہو گئیں۔

رج) جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اور امیر بھی تھے۔ حتیٰ کہ
آپ کے بھائی اور خاندانی معاملات بھی اس میں داخل ہیں (صفحہ ۲۸۲)

اور امیر کی اطاعت واجب ہے (ص ۱۸۲) پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اپنی طرف سے فرمادیں تو اس میں اختلاف کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ تھا (ص ۵)۔

(۵۱) جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے فرمائیں تو اس کی نافرمانی کا اگر کسی کے دل میں خیال بھی جائے تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے (ص ۵) اور حضرت عمرؓ نے ایک ایسے امر میں حضور سے اختلاف کیا جو بحیثیت رسول کیا جابر باقتدار تھا (۵۲) تو حضرت عمرؓ کا غور باللہ ایمان تو سلب نہیں ہوا۔

(۵۵) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت رسالت سے الگ نہ تھی (ص ۲۴۲)۔ وجود میں دونوں ایک ہی ہیں، علاء فرق کرنا ممکن نہیں (ص ۲۶) مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کریں وہ مطلقاً محکوم و مامور ہیں (ص ۲۶۲) پھر اس کا کیا مطلب کہ جو ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرمائیں اس میں اختلاف کی نہ صرف گنجائش بلکہ مستحسن ہے (ص ۵)۔

مودودی صاحب کے ان دونوں مضمونوں کے مجموعہ سے آپ اطاعت رسول کا کوئی خاکہ متعین کر دیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ اندھے مقلدوں کی بھی سن لیجئے کہ امر کے مختلف درجات ہوتے ہیں جیسا کہ بقول مودودی صاحب کے قابل، اصلاح اصول فقہ میں تفصیل سے مذکور ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا براہِ بجائی

حکم واجب اطاعت ہے خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ارشاد فرمائیں یا اللہ جل شانہ کی طرف سے نقل فرمائیں اجتہاد سے فرمائیں یا وحی جل یا خفی سے فرمائیں۔

جمعہ فی القری کے سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات

(۲) اس سلسلہ مجتہدات میں جمعہ کا مسئلہ بھی قابلِ داد ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ

اس سلسلہ میں ایک اور غلط فہمی ہے جس کو میں رفع کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں چونکہ جمعہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے دیہات کے باشندوں پر یہ نماز فرض ہی نہیں۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا مقصد چونکہ مسلمانوں کو جمع کرنا ہے۔ اس لئے الگ الگ چھوٹے چھوٹے دیہات میں جہاں مسلمانوں کی کھوڑی کھوڑی آبادیاں ہوں جمعہ قائم کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس طرح جمعہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیہات کے مسلمانوں پر جمعہ فرض نہیں رہا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر طرف سے سمٹ کر کسی ایک مرکزی مقام پر جمع ہونا چاہئے اور بہت سے دیہات کے مسلمانوں کو مل کر

ایک جگہ نماز پڑھنی چاہئے۔ لہذا آپ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر سے جمعہ ساقط ہے یہ فرض آپ پر کبھی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح مشہور والوں پر (ترجمان جلد ۱۱ صفحہ ۶ ص ۵۳۲ ذی الحجہ ۱۳۵۲ھ) دیہات میں نماز جمعہ کے متعلق فقہائے حنفیہ کے فتوے سے عام مسلمانوں میں سخت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات کے باشندوں سے جمعہ کا فرض ساقط ہو گیا۔ فقہ حنفی پر فحشیاں تک میں نے غور کیا ہے میرے نزدیک اس کی رو سے یہ بالکل صحیح ہوگا کہ اگر ایک دیہی حلقہ کے مسلمان باہمی اتفاق سے کسی گاؤں کو اغراض جمعہ کے لئے معراجاً مع قرار دے لیں چاہے وہاں بازار ہو یا نہ ہو اور مسلمانوں کی آبادی کم ہو یا زیادہ اس قاعدہ کو تسلیم کر لینے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جگہ

لے مودودی صاحب اگر اس کو سچائے فقہ حنفی کی طرف انتساب کرنے کے اسلام کی روح کی طرف منسوب کرتے تو زیادہ سہولت دیتی، اس لئے کہ فقہ حنفی میں تو بھر عبارات فقہ سے اس کا جوڑ مشکل ہوگا اور اسلامی روح ایک وسیع زودتی اور خود اختیاری چیز ہے اس میں بڑی وسعت اور گنجائش ہے۔ اگرچہ مودودی صاحب نے فقہ کی روح کا زینہ اختیار کیا ہے مگر اسلام کی روح میں بڑی وسعت ہے، فقہ کی عبارت زیادہ واضح ہوتی ہیں وہ روح کا زیادہ ساتھ نہیں دے سکیں گی۔

جگہ دیسی حلقوں میں مساجد جو جامع بن جائیں گی اور یہ لکھو کھا
مسلمان جو دیہات میں منتشر ہیں اقامت جمعہ کے ذریعہ سے
باہم مربوط ہوتے چلے جائیں گے۔ خود متقدمین
حنیفہ کا منشاء بھی اقامت جمعہ کے لئے مصر کی
شرط لگانے سے یہی تھا۔ اگر الفاظ کی فلاحی سے ذکر
مقصد اور روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

(ترجمان القرآن ص ۴۶۸)

جمعہ کی طاقت وہ زبردست طاقت ہے جو آٹھ کروڑ
مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے ایک کانگریس بنا سکتی ہے یہ ایسا
ربط عوام ہے جس کا تصور بھی کسی جو اہر لال کسی گاندھی کے
وماغ میں نہیں آسکتا اس کے ذریعہ سے آپ جمہور مسلمین کے
تمدنی اصلاح کے سارے پروگرام تدریج عمل میں لاسکتے ہیں
بشرطیکہ جمعہ کی طاقت کو سمجھنے والے پیدا ہو جائیں۔ اور
ہمارے نئے تعلیم یافتہ نوجوان اور پرانے گروہ کے علماء
جو خیالات خام کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں ایک خاص
ضابطہ کے ساتھ انتہک کوشش کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

(حوالہ بالا صفحہ ۴۶۶)

اس کے علاوہ مختلف پرچوں میں اس مسئلہ پر کلام کیا ہے اور اپنی
خصوصی عادت کے موافق کہ جو چیز موردی صاحب کے خیال کے

موافق ہوتی ہے اور واضح بھی ہو جاتی ہے۔ ثابت بھی ہو جاتی ہے نفوس قول و فعلی اس کے موافق بھی بن جاتے ہیں اور جو موصوف کے خیال کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ غیر ثابت بن جاتی ہے حتیٰ کہ اگر حدیث پاک کا مضمون بھی ہو تب بھی لوگوں کا خام خیال ظاہر کر کے اسکو روک دیا جاتا ہے۔ مہربا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی احادیث میں اس کا نمونہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ اس جگہ بھی مجدد کے شرائط پر بحث کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

کہ ان میں سے بعض شرائط ایسی ہیں جو نفوس قول و فعلی سے صریحاً ثابت ہیں مثلاً وقت کا۔ اس کا وقت ظہر ہوتا ثابت ہے۔

آپ نے خیال فرمایا کہ مودودی صاحب اس کو ثابت بھی قرار دے رہے ہیں۔ اجماعی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ حالانکہ حنفیہ کا مذہب اگرچہ یہی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہو گا کہ جنابہ کا اس میں اختلاف ہے اور وہ روایات ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وہ روایات بر جوح یا ماوول ہیں اس کے بعد مودودی لکھتے ہیں کہ!

اذن عام بھی رسول اکرم اور صحابہ اور ائمہ کے متواتر عمل سے ثابت ہے اور اہم مصالح شرعیہ اس کے مقتضی ہیں بخلاف اس کے مفسر اور سلطان کی شرائط ایسی ہیں جن کا ماخذ کوئی نص صریح نہیں بلکہ زیادہ تر ان کا انداز

استنباط اور اجتہاد میں ہے اس لئے ان کا شرط ہونا
مختلف فیہ ہے۔ (ترجمان جلد ۱۲ عدد ۲ صفر ۱۳۸۸ھ)

آپ نے خیال فرمایا کہ اذن عام کے لئے تو حضورؐ صحابہ کا ائمہ کا سب کا متواتر
عمل مل گیا لیکن مصر کے لئے نہ حضورؐ کا عمل ملا نہ صحابہؓ کا نہ ائمہ کا حالانکہ آپ بھی
اس سے انکار نہ کر سکیں گے کہ مصر کا شرط ہوتا اذن عام کی شرط سے بہت زیادہ
واضح ہے۔ اذن عام کیلئے تو اتر عمل کہہ کر مودودی صاحب نے قبول کر لیا
اور کوئی بھی نص صریح اسکے لئے مرقوع یا موقوف پیش نہ کی اور مصر جامع کیلئے
مرنوع اور موقوف دونوں طرح کی حدیث نقل کر کے مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ
مصر جامع کی کوئی تعریف کسی نص سے ماخوذ نہیں مجھے
اب تک کسی حدیث یا کسی اثر سے نہ معلوم ہو سکا کہ مصر
کی حد کیا ہے (ترجمان القرآن ص ۱۴۹)

حالانکہ حدود مصر یا قریہ کبیرہ کی تحدید میں اختلاف کے باوجود یہ
اجماعی مسئلہ ہے کہ جمعہ دوسری نمازوں کی طرح سے نہیں ہے کہ ہر
شخص پر فرض ہو۔ یہ مودودی صاحب ہی کا اجتہاد ہے کہ وہ دیہات
والوں پر بھی جمعہ کو فرض کرتے ہیں۔

امام مالکؒ موطا میں قرئی کی دو قسمیں کر کے فرماتے ہیں۔ دران جمع
الا امام وهو مسافر بقریة لا تجب فیہا الجمعة فلا جمعة له ولا لا
هل ثلث القریة ولا لمن جمع معهم من غیرهم ۴۷۹

شاہ صاحبؒ حجتہ اللہ البالغہ صفحہ (۲۳) جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں۔

وقد تلقت الامة تلك يا معنويان من غير تلقى لفظ الله يشترط في الجملة
 الجماعة ونوع من المدن وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومظفاه
 رضي الله عنهم والائمة المجتهدون رحمهم الله يجمعون في البلدان
 ولا يواخذون اهل البدو بل — ولا يقيمون في عهدهم في البدو
 ففرهوا من ذلك قربا بعد قرن وعصر ابعد عصر، انه يشترط لها
 الجماعة وانما ذلك اه — یہ تو انزل عمل حضور کے صحابہ کے ائمہ مجتہدین
 کے اور ان کے سب کے بعد قرنا بعد قرن شاہ صاحب کو تول گیا۔ مگر
 مودودی صاحب کی نظر حجة الله البالغہ کی اس عبارت پر نہ پڑی یا اس
 کو دیکھنے کے قابل نہ سمجھا کیا حجة الله البالغہ کا بس ایک ہی معنی دیکھنے کے
 قابل، بحث ہفتم "خیال ہیں آیا۔

ابو بکر رازی کہتے ہیں۔ اتفق نقهاء الامصار على ان الجمعة
 مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لا نهم لمجمعون على۔

الجمع لا يجوز في الرادي ومن اهل الاعراب لهم اوجز موا
 ابراقدا متجلد بيده موا اما اهل الخيام وسوى الشعر والحركات
 فلا جمعة لهم ولا تقح۔ منهم لان ذلك لا ينصب الامهاتان
 غالباً وانا لك كانت قبائل العرب حول المدينة لم يقيموا الجمعة ولا
 امرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك لم نخف دم يتروك
 نقله مع كثرتهم وعموم البلوى اه

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے اس پر اجماع نقل

کیا کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے لئے مخصوص شرائط ہیں جن کے بغیر یہ نماز نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ مودودی صاحب ان اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں۔ پھر بھی دیہات والوں کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر سے جمعہ ساقط ہے یہ فرض آپ پر بھی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح شہر والوں پر اور اس سے زیادہ عجیب بات مودودی صاحب کی یہ تحریر ہے

کہ حنفیہ نے اہل قرئی کے حق میں جمعہ کی عدم فرضیت کا حکم صرف اس لئے لگایا کہ امراء و سلاطین نے اقامت و جمعہ کے لئے کوئی نظام قائم کرنے سے بے پردائی برتی جس کی وجہ سے جمعہ محض شہروں اور بڑے بڑے قصبوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔

ہیں کہتا ہوں کہ جو فتویٰ اس مجبوری کی بناء پر دیا گیا ہے۔ اس کے سبب کو دور کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ سبب زائل ہونے کے ساتھ فتویٰ خود بخود زائل ہو جائے اور مسلمانوں کے لئے ایک فرض مکتوب کے ادا کرنے کا راستہ کھلے بخلاف اس کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبب کو قائم رکھو تا کہ وہ ہرانا فتویٰ جو قدامت کی وجہ سے مقدس ہو چکا ہے اٹل رہے۔ چاہے فرض مکتوب کی رحمتوں سے کرڈوں

مسلمان محروم رہ جائیں۔ ترجمان جلد ۱۲، عدد ۳ ص ۷۲

کس قدر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ ستر سیاور کس قدر قابل
رشک ہے مودودی صاحب کی وسعت نظر کہ حنفیہ تو واقعی دوسری
صدی سے لیکر آج تک بلا استثناء اس قدر امراء و سلاطین کے
خوشامدی رہے کہ انہوں نے امراء کی بے پردائی کی وجہ سے بارہ
سو سال سے کروڑوں مسلمانوں کے یک اہم فریضہ سے محرومی کو
اپنی گردن پر لے لیا اور بارہ سو برس تک ساری دنیا کے مسلمان
مسلمان اس فریضہ کے تارک رہے لیکن کیا خود سید الکونین حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اہم فریضہ کا نظام قائم
کرنے سے لاپرواہی بہتی کہ سناہ میں ہجرت کے سب سے پہلے
دن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور
اس کے بعد آٹھ برس تک کسی دوسری جگہ جمعہ نہ ہو سکا۔
میں حوالہ میں جمعہ ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مدینہ
طیبہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے نوبت بہ نوبت مدینہ
طیبہ حاضر ہوتے تھے۔ اگر مودودی صاحب نے ترجمان القرآن میں
بخاری کی روایت کان الناس یستأبون العبدۃ من منازلہم والحوالی
کے ترجمہ میں لفظ یستأبون کا ترجمہ حذف کر کے یہ ترجمہ کر دیا کہ
لوگ جمعہ کے روز اپنی فردگاہوں اور عوالی سے آیا کرتے تھے (ترجمان مذکور ص ۷۲)
تو بہر حال جناب کے سامنے تو حدیث کے اصل الفاظ بھی

ہوں گے وہی روایت متنادنون الجمعہ بھی نظر سے گزری ہوگی۔ اور قرطبی
پر رد کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کی یہ عبارت بھی نظر سے گزری ہوگی
لو كان واجباً على اهل العوالي متنادلوا دسكانوا يحضون
جميعاً

اور بخاری شریف کی یہ روایت بھی آپ کی نظر سے گزری
ہوگی۔ دکان انس فی قصہ احیاناً یجمع واحیاناً لا یجمع
سے اگر ان پر فرض تھا تو کبھی جاتے اور کبھی نہ جاتے کا کیا مطلب ہے؟
مولوی صاحب الفاضل سے بتلائیے کہ فجتہ صاحب کی اس
گمراہی کی کوئی انتہا ہے۔ کیا واقعی امام ابو حنیفہ اور ان کے ماسے
مقلدین نے گاؤں والوں پر سے جمعہ جیسا مٹو کہ فریضہ صرف اس لئے ساقط
کر دیا کہ امراء و سلاطین نے اس کی اقامت سے لاپرواہی برتی تھی اور
نہ صرف حنفیہ بلکہ ائمہ اربعہ مع اپنے سارے متبعین کے اس گمراہی
میں مبتلا رہے کیا یہ درپردہ ان سب حضرات کی تکفیر نہیں کہ
انہوں نے محض امراء کی لاپرواہی کی بدولت قرآن و حدیث کے
خلاف کیا اہم فریضہ کی فرضیت سے انکار کر دیا۔ اور تیرہ سو برس
تک اس گمراہی پر سب کے سب امراء کرتے رہے۔

اگر مبدودی کی ایسی سخت چیزوں پر علماء و وقت کوئی سخت
لفظ اس کو لکھ دیں تو کیا اس میں کسی کو حرف گیری کی کوئی گنجائش
مل سکتی ہے۔

وہ شخص جب قلم ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو بالکل اس کی
 پروا نہیں رہتی کہ میں کسی کے متعلق کیا لکھ رہا ہوں۔ میری عقل
 کام نہیں کرتی کہ تم لوگ کس طرح اکابر اہل الہدیٰ کے متعلق اس
 قسم کی گالیاں برداشت کر رہے ہو اس کے بعد میرا تو کچھ آپ کو لکھنے
 کو بھی دل گوارا نہیں کرتا۔

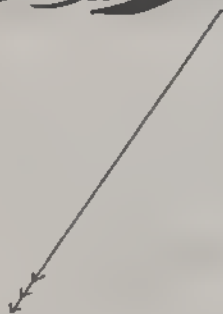
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا اباطل باطلا
 وارزقنا اجتنابه

فقط

زکریا کاندھلوی

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

حواشی

از قلم

محمد شاه دسهار نیپوری

لے۔ یہاں پر مکتوب الیہ کا نام انخفاء کے خیال سے حذف کر دیا گیا۔ ہمارے حضرت شیخ زاد مجدد کے یہاں اس چیز کا بہت اہتمام ہے کہ نام کی تصریح کے بغیر جہاں تک کام چل سکتا ہو چلا جائے۔ اسی اہتمام نے مجبور کیا کہ یہاں اور دیگر مقامات پر نام حذف کر دیا جائے اور جن حضرات کے متعلق اطمینان تھا کہ وہ اپنے نام کے اظہار سے کبیدہ خاطر نہ ہوں گے۔ یا ان کا اظہار خلاف معلمت نہیں سمجھا گیا۔ اسے باقی رکھا گیا۔

۲ بعض صالحین نے اُس زمانے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضرت شیخ زادہ مجدد کی اس تحریک (مودودیت) پر برجی اور ناراضگی صرف اس وجہ سے ہے کہ ان سے وابستہ افراد پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور وہ حضرت شیخ اور تصوف و تقلید سے بیزار ہو کر ان کے حلقہ ارادت سے نکلنے جا رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں خود مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں: "یہ سارے فتوے اور مضامین اسلئے برائے شروع ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی کی بڑھتی ہوئی تحریک سے اپنے حلقہ اثر کے آدمیوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ان بزرگوں کو لاحق ہو گیا ہے۔ اور ساری فکر انہیں اب ان ٹوٹنے والوں کو رد کرنے کی بھی ہے۔

"اس شورش کا مصدر یہی ناکارہ بے سے اسی تحلیل فاسدہ کی طرف اشارہ ہے

۳۱۔ ناظم صاحب سے مراد حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب
 ہیں۔ موصوف حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تخریص و ترغیب
 پر ۱۳۱۵ھ میں اپنے وطن پور قاضی سے آئے تھے اور مظاہر میں
 عربی کی ابتدائی کتب سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ ۱۳۲۲ھ میں
 دورہ حدیث سے فراغت پائی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور
 حضرت مولانا عنایت الہی صاحب اساذ حدیث تھے۔ فراغت کے بعد
 ۱۳۲۳ھ میں مظاہر علوم میں تقرر ہوا۔ ۱۳۲۳ھ میں پہلی مرتبہ
 ناظم مدرسہ بنے۔ ۱۳۲۹ھ میں اساذ حدیث بن کر پہلی مرتبہ بخاری
 شریف اور ترمذی شریف کا درس دیا۔ ۱۳۳۰ھ میں جب حضرت سہارنپوری
 حجاز مقدس تشریف لے جا رہے تھے تو دوبارہ مستقل مدرسہ کے ناظم اعلیٰ
 بنائے گئے۔ انیس سال جانفشانی و تنہا دہی کے ساتھ مدرسہ کی
 خدمات انجام دے کر دؤذی الحجہ ۱۳۴۰ھ مطابق دؤاگست ۱۹۵۲ء
 دوشنبہ کو وفات پائی اور قبرستان حاجی شاہ میں تدفین ہوئی۔
 رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت واسعہ

۳۲۔ حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب مظاہر علوم کے
 کبار مدرسین میں سے تھے۔ اول سے آخر تک مظاہر علوم میں تعلیم پائی۔
 ۱۳۲۸ھ میں فارغ ہوئے۔ اساتذہ کی فہرست میں حضرت سہارنپوری،
 مولانا عنایت الہی صاحب، مولانا ثابت علی صاحب جیسے اعیان شامل
 ہیں۔ ۱۳۳۰ھ میں مظاہر علوم میں بلا تنخواہ معین مدرس بنے۔ درس

و تدریس کے مختلف مراحل و منازل سے گذر کر ۱۲۴۵ھ میں استاذ حدیث مقرر ہوئے اور ۱۲۴۶ھ میں دورہ حدیث کے اسباق آپ کے حوالہ کئے گئے کامل اٹھارویں سال مدرسہ کی خدمات انجام دے کر تیس جہادی الاول ۱۲۸۸ھ، انیس اگست ۱۹۶۹ء دو شنبہ کو انتقال ہوا۔ قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئی۔

۵۵۔ جماعت اسلامی کے سلسلہ میں حضرت شیخ زادہ مجاہد نے اپنے خیالات کا اظہار بہت سے خطوط میں بھی کیا ہے۔ یہ تمام خطوط مکتوبات شیخ جلد سوم میں طبع ہو چکے ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی قارئین کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

۵۶۔ یہ اشارہ ہے اس گفتگو کی طرف جو خود مظاہر علوم کی چہار دیواری میں ہوئی کہ ایک مدرسہ عالم اور جماعت اسلامی کے مشہور امیر حلقہ مولانا صبغۃ اللہ صاحب بختیاری مظاہر میں آئے۔ دورہ حدیث شریف کے طلباء کو بخاری شریف لئے دیکھا تو فرمایا کہ اب تک یہ بخاری کے بت لئے رہو گے۔ میدان میں آؤ۔

یہ مولانا صبغۃ اللہ صاحب بعد میں جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور مستقل توبہ نامہ اخبارات میں شائع کرایا تھا۔

۵۷۔ قاری صاحب کا مصداق مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم مظاہر علوم ہیں۔ مفتی صاحب موصوف ۱۲۲۶ھ میں مظاہر میں داخل ہوئے اور کافی تہذیب سے اپنی تعلیم شروع کی۔

۱۳۴۱ھ میں فارغ ہوئے۔ استاذہ کی فہرست میں حضرت سہارنپوری، مولانا ثابت علی صاحب، مولانا عنایت الہی صاحب، مولانا منظور احمد صاحب جیسے حضرات شامل ہیں۔ ۱۳۴۲ھ میں مظاہر میں استاذ تجوید، ۱۳۴۳ھ میں نائب مفتی اور ۱۳۴۴ھ میں مفتی اعظم اور قاسم مقام صدر مدرس بنائے گئے۔ دو صفر المظفر ۱۳۴۷ھ۔ انیس اگست ۱۳۵۰ھ پنجشنبہ کو طویل علالت کے بعد انتقال فرمایا۔

حمید الاستعداد اور انتہائی ذکی و فطین علماء میں سے تھے۔ بہت سی کتب کے مصنف ہیں۔ شرع و آفاق کتاب معلم الحجاج مولانا ہی کی تالیف ہے۔ جو چالیس سال سے مسلسل طبع ہو رہی ہے۔

اس شورش اور ہنگامہ کے زمانے میں چونکہ قاری صاحب موصوف مظاہر کے با اعتماد مفتی تھے۔ اور مودودی صاحب کے متعلق مظاہر کا فتویٰ بھی موصوف کے دستخطوں کے ساتھ طبع ہو گیا تھا۔ اس لئے مودودی صاحب بطور خاص ان سے بھی ناراض تھے۔ چنانچہ کسی سائل کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا۔!

مفتی سعید احمد صاحب کے فتوؤں میں تو مریخ بددیانتی کی بدترین مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر گھس آتی ہے۔

اسی مکتوب میں۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مدنی حضرت مولانا

اعزاز علی صاحب حضرت مولانا محمد طیب صاحب زاد مجدد، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم، حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب

زاد مجددہ۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحبؒ وغیرہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :

اب یہ حضرات اس مقام سے گزر چکے ہیں جہاں انکو خطاب کرنا مناسب اور مفید ہو۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے مفتی کفایت اللہ صاحبؒ پر ہے باقی رہے دوسرے حضرات تو ان کے فتوے پڑھ کر میں نے محسوس کیا کہ جس وقت یہ فتوے لکھے جارہے تھے خدا کا خوف اور آخرت کی جوابدہی کا احساس شاید ان کے قریب بھی موجود نہ تھا۔

۸۔ اس فتوے سے مفتی صاحب کی اپنی تالیف۔ کشف حقیقت یعنی تحریک مودیت اپنے اصلی رنگ میں "مراد ہے۔ وہاں یہ مضمون دیکھ لیا جائے۔ مضمون کا عنوان یہ ہے۔ مودودی صاحب کی کتابوں کے مطالعہ کا اثر۔

۹۔ امیر جماعت ہند کا مصداق مولوی ابواللیث صاحب ندوی ہیں۔ انزل الناس منازلہم یعنی لوگوں کو اپنے اپنے درجہ پر اتارو۔ یعنی جس آدمی کی جو حیثیت ہو اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ (رداہ مسلم والبوداؤد عن عائشہ)

۱۰۔ لیس منا من لحدیو قریبنا۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہاں پوری حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے

۱۵۶
 کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے
 اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے علماء کا حق نہ
 پہچانتے۔ رواہ الترمذی عن ابن عمرو۔

۱۵۷ حضرت مولانا الحاج محمد اسعد اللہ صاحب زاد مجدد
 خلیفہ و مجاز حضرت اقدس تھانویؒ مظاہر علوم کے ان باکمال صاحب
 زہد ورع اور مجسمہ صلاح و فلاح فرزندوں میں سے ہیں جن سے
 نہ صرف مظاہر علوم کی نیک نامی اور وقار میں اضافہ ہوا بلکہ
 آسمانِ علم پر ایک مزید درخشندہ ستارے کا ظہور ہوا۔

حضرت موصوف کی فراغت مظاہر سے ۱۳۳۲ھ میں ہوئی۔
 حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب
 حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی۔ حضرت مولانا نابت علی صاحب
 حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب
 آپ کے اساتذہ میں میر فرست ہیں۔ موصوف ۱۳۳۷ھ میں مظاہر
 کے استاذ بنائے گئے اور درس نظامی کی تقریباً پچھوٹی بڑی کتاب
 پڑھائی۔ ۱۳۶۵ھ میں مظاہر کے نائب ناظم اور ۱۳۷۲ھ میں ناظم علی
 بنائے گئے۔ احوال اللہ بقار۔

۱۵۸ یعنی مدرسہ مظاہر علوم کی دارالحدیث میں اس اعلان کا
 اجمالی تذکرہ مقدمہ میں دیکھ لیا جائے۔

۱۵۹ اس مضمون کا عنوان: "ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص" ہے

۱۵ اس دوسرے مضمون کا عنوان یہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے جدید تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل۔

۱۶ من قال فی القرآن براۃ۔ الحدیث۔ یعنی جس شخص نے قرآن شریف میں اپنی عقل سے کچھ کہا پس اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ اپنی عقل سے کچھ کہا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر اپنی عقل سے کر لے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔

۱۷ من قال فی القرآن براۃ فاصاب فقد اخطا۔ الحدیث یعنی جس شخص نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ صحیح بھی تھا پھر بھی اس نے خطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ واقع میں اس کا کہا ہوا حق اور صواب تھا لیکن اپنی رائے سے تفسیر کئے جانے کی بنا پر وہ خطا کا حکم رکھتا ہے۔ یہ روایت ترمذی اور ابوداؤد کی ہے اور مشکوٰۃ میں کتاب العلم میں مذکور ہے۔

۱۸ اصلاح ترجمہ نذیریہ۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی نے قرآن پاک کے ترجمہ میں اکثر مقامات پر ایسی غلطیاں کی ہیں جن سے مسائل شرعیہ اور عقائد اسلامیہ میں دھوکہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایسی تمام اغلاط کی تصحیح اور اصلاح فرمائی تھی جس کو اصلاح ترجمہ نذیریہ کے نام سے شائع کیا گیا۔

۱۹ اصلاح ترجمہ مرزا حیرت۔ یہ حضرت تھانوی کا اسی موضوع پر دوسرا رسالہ ہے اس میں مرزا حیرت دہلوی کے ترجمہ میں پیدا شدہ

اغلاط کی تصحیح فرمائی ہے۔ اور ان کی فرد گزاشتوں پر متنبہ فرمایا ہے۔

۲۰ من جہز غازیاً فی سبیل اللہ۔ الحدیث یعنی جس شخص نے جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا۔ پس وہ بھی جہاد کرنے والے کا حکم رکھتا ہے۔ اور جو شخص مجاہد کے اہل و عیال کی خبر و خبر رکھے اور ان کا خدمت گزار بنا رہے پس اس نے بھی تحقیق جہاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک مجاہد کو ملتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔

۲۱ ان اللہ اشترى من المؤمنین - الا یہ - ترجہ امکا
یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔
مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو ان کے مال اور جان کے بدلہ میں بہشت دیں گے۔ (پارہ یعتذرون رکوع ۲)

۲۲ العبادۃ عبارة عن الخضوع والتذلل الخ یعنی عبادت خضوع و تذلل سے عبارت ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا فعل ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم ہی مقصود ہو۔
مطلب یہ ہے کہ عبادت خضوع و تذلل کا نام ہے جس کا مقصد واحد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنا ہے۔

۲۳ اعلم ان مبنی الشرائع الخ یعنی شرائع کی بنیاد اللہ کے شعائر کی تعظیم پر ان شعائر کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل

کرنے پر ہے۔ اور شعار اللہ میں اہم ترین چیزیں چار ہیں۔ قرآن کریم کعبہ مکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز۔

۲۴۰ للعبادة انقطاع غامضة الخضوع۔ الخ یعنی عبادت
انتہائی درجہ کے خضوع کا نام ہے۔ اور شرع میں (عبادت) اس چیز کیلئے
متعارف ہے جس کو انتہائی خضوع کی علامت قرار دیا گیا ہو۔ چاہے وہ
نماز ہو یا روزہ، جہاد، یا قرأت ہو۔

۲۴۱ عن عطا قلت لعائشة رضی اللہ عنہا خبری فی الخ
حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا
کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا ہے۔ انہوں نے
فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں جو عجیب
نہ ہو۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے۔ میرے بستر پر میرے لحاف میں
لیٹ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا چھوڑو۔ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا
یہ کہہ کر تشریف لے گئے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا
شروع کر دیا۔ یہاں تک آٹھ سو سینہ مبارکہ پر پہننے لگے پھر اسی طرح
رکوع میں روتے رہے۔ پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے۔ یہاں
تک کہ ساری رات گزار دی۔ حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلالؓ
بلانے آ گئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ تو بخشنے بخشتے ہیں
پھر اس قدر کیوں روتے ہیں۔ ؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا
شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پھر فرمایا کیوں نہ روؤں جب کہ آج مجھ پر یہ

آیات نازل ہوئی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً
وعلی جنبہہم ویفکدون فی خلق السموات والارض ربنا
ما خلقت ہذا باطلا سبحانک فقناعذاب النار پھر فرمایا
ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔

۲۶۔ ما ادھی الی ان اجمع المال الخ یعنی میری طرف یہ وحی
نہیں بھیجی گئی کہ میں مال جمع کروں۔ اور تجارت کرنے والوں میں سے
بن جاؤں۔ لیکن ہاں اسکی وحی ضرور کی گئی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے
حمد کی تسبیح کروں اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤں۔ یہاں تک کہ
حجہ کو موت آجائے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق میں موجود ہے
۲۷۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك الخ یعنی

اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جائیں تیرے سینے کو بے فکری
سے بھر دوں گا۔ اور تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہ کرے
یعنی میری عبادت کے لئے فارغ نہ ہوا تو پھر ضرورتوں اور دنیا کے
مشاغل میں نہجہ کو پھنسا دوں گا۔ اور تیرا فقر و فاقہ بند نہیں کروں گا۔
(کنز الی الجامع الصغیر بروایۃ احمد والترمذی وابن ماجہ)

۲۸۔ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی عبادت کا تذکرہ
آیا جو گناہوں سے زیادہ نہیں بچتا تھا۔ اور ایک دوسرے شخص کی
عبادت کا تذکرہ اس کی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ آیا۔ تو آپ نے فرمایا

کہ دونوں کی عبادت کو برابر نہ کرو۔ اور نہ ایک درجہ پر رکھو۔

(رواہ الترمذی)

۲۹؎ واخرج الشيخان عن انس قال جاء ثلاثه رهط

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تحقیق کے سلسلہ میں تین شخص آپ کے گھر والوں کے پاس آئے جب ان کو آپ کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ عبادات میں کہاں کر سکتے ہیں۔ بالخصوص جب کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے تمام رات نماز میں مشغول رہنے کا عہد کیا۔ دوسرے نے روزے رکھنے کا اور تیسرے نے نکاح نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہارے مقابلہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور تم سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔

پس جس شخص نے میرے طریقہ سے اعراض اور انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

فائدہ: یہ تین صحابی حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ بن مظعون اور حضرت عبداللہؓ بن رواحہ تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف

میں مذکور ہے۔

۱۲۱ عن ابی سعید قال رجل اى الناس افضل۔ الحج
حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کونسا
آدمی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ مومن افضل ہے جو اپنی جان اور مال
سے خدا کے راستہ میں جہاد کرے۔ عرض کیا گیا اس کے بعد کون افضل
ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو سب سے الگ ہو کر کسی گھائی میں چلا جائے
اور وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔

۱۲۲ ان الله لا يغفر ان يشرك به۔ الایہ۔ بیشک
اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا
جائے۔ اور اس کے سوا جتنے اور گنہگار ہیں تو جس کے لئے منظور ہوگا
وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو
شریک ٹھیراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ (والمحسنت رکوع ۳)

۱۲۳ خلطوا عملا صالحا۔ الایہ پوری آیت شریفہ کا
ترجمہ یہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے جنہوں نے
لے جملے عمل کئے تھے، کچھ بھلے اور کچھ بڑے۔ اللہ سے امید ہے
کہ ان پر توجہ فرما دیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی
رحمت والے ہیں۔ رپارہ یعتذرون ع ۱۱۔

۱۲۴ ثم اور ثنا الكتاب۔ الایہ یعنی پھر یہ کتاب ہم نے
ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں

میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں بعض متوسط درجہ کے ہیں۔ اور بعض ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں یہ بڑا فضل ہے۔
 رسیا پر دس یقین رکوع ۱۵

۱۲۲۔ اِنَّهُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ فِیْ ہٰذِہِ الْاٰیۃِ
 آیت اور ثنا الکتاب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔
 ۱۲۵۔ اس نام کا مصداق عنایت اللہ مشرقی ہیں۔ جو خاکسار جماعت کے بانی اور امیر تھے۔ کفریہ عقائد، لمحدانہ اقوال، اور مغربی تخیلات سے ان کی زندگی بہت بڑی حد تک ملوث تھی۔ ۱۹۲۱ء میں جب خاکسار تحریک کا آغاز کیا تو اس کے لئے اپنا لٹریچر بھی تیار کیا۔ تذکرہ، اشارات، قول فیصل، خطاب، مقالات، مولوی کا غلط مذہب، یہ سب مشرقی کی تالیفات ہیں۔ اور سب میں اپنے باطل نظریات اور خیالات کی تبلیغ کی گئی ہے۔ بیلچہ اس جماعت کا اپنا مخصوص نشان تھا۔ جس کے متعلق مشرقی کا کہنا تھا کہ ہم ہزار گنا قوت اور قرآنی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بیلچے کے بغیر کوئی مسلمان، مسلمان نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۲۵ء میں یہ تحریک ختم ہوئی شروع ہوئی اور ۱۹۴۵ء تک تقریباً ہر جگہ سے نیت و نابود ہو گئی۔ اسکے بعد مشرقی پاکستان

چلے گئے۔ اور ایک غرصہ تک گمنام زندگی گزار کر راہی ملک بقاء ہو گئے۔

۳۶ من افسن بالله ورسوله الخ یعنی جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نماز کو قائم کیا اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر از روئے قنصل و کرم کے لازم ہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق اس کو جنت میں داخل کریں۔ جہاد کرے اللہ کے راستہ میں یا اپنے وطن میں بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ یعنی چاہے نہ جہاد کرے نہ ہجرت کرے مگر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ نماز اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے تو یہ چیز بھی اس کے حق میں کافی ہے۔

۳۷ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یعنی ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے۔ تو تم غار میں چل کر نہاؤ۔ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔

۳۸ دہارہ سبحان الذی رکوع نمبر ۱۳۔ ترجمہ از حضرت اقدس سیدنا نویں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی تخلیہ کی غرض سے ان ٹیلوں اور پہاڑیوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔

۲۹۔ یحییٰ ربیع من راعی عنہم۔ انہ یغنی آپ کارب اس

بکریاں چرانے والے پر تعجب کرتا ہے جو میاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہو اور نماز پڑھتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے مخاطب ہو کر) فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندہ کو کہ اذان کہتا ہے۔ اقامت کہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ پس میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی ہے۔ اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

۞ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْۤاْرَ الْمُجْرِمِیْنَ ۝۱۰۱

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ کہ وہ ان کو پیٹاڑ کی چوٹی پر بارش کی جگہ لے جائے اور ان کے دودھ پر گزراوقات کر لے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی نیت سے بھاگ کر پیٹاڑ پر رہنے لگے۔ (رواہ بخاری)

۱۷ اذ القیت فی حثالة من الناس . الخ
حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے ابن عمرو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم نا اہل لوگوں کے درمیان چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ان کے عہد و پیمان اور امانتیں سب بیکار ہوں گی۔ اور وہ آپس میں اس طرح اختلاف کریں گے جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں اختلاف کرتے ہوئے گھس جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایسے موقعہ پر میرے لئے کیا ارشاد ہے ؟ فرمایا اس چیز کو پکڑ لینا جس کو تم حتی سمجھو۔

اور اس چیز سے الگ ہو جانا جس کو ناحق سمجھو۔ اور لوگوں کے خیالات میں مت بڑنا اور عوام سے الگ رہنا۔

۴۲؎ اذاریت شحامطاعاً الخ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے تجلیل لوگوں کو دیکھو کہ ان کی فرمانبرداری کی جارہی ہے اور خواہشات نفس کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ ہر عقل و مذہب والا آدمی و کتاب الشادور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت اور ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر اپنی عقل اور مذہب کو اچھا جان رہا ہے۔ اور علماء کی طرف رجوع ترک کر کے اپنے نفس کو مفتی بنا رہا ہے۔ پس ان حالات میں اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو نگاہ میں رکھو اور عوام سے الگ ہو جاؤ اور ان سے تعرض مت کرو۔
درواہ الترمذی وابن ماجہ

۴۳؎ مولانا اعجاز علی صاحب مراد آباد کے مضافات میں ایک مشہور قصبہ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۱۵ھ میں آپ کی پیدائش مشہور شہریدایوں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم متفرق مقامات پر متفرق اساتذہ سے حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور مولانا حافظ احمد صاحب مہتمم دارالعلوم سے ہدایہ اولین۔ مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوری سے میر قسطنی اور دیگر اساتذہ دارالعلوم

سے دوسری کتابیں پڑھیں۔ یہاں سلسلہ تعلیم جاری ہوئے
 ایک سال بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب
 کے فرمان پر میرٹھ کی مشہور درسگاہ "مدرسہ قومی" خیرنگریں داخلہ لیا۔
 یہاں پر آپ نے مولانا عاشق الہی صاحب سے اصول و عروض
 کی بعض کتابیں اور مولانا عبدالمومن صاحب سے عقائد منقولات
 اور فلسفہ کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھنے کے بعد صحاح ستہ میں
 سے بخاری شریف کے سوا سب کتابیں ختم کیں۔ اس کے بعد
 دیوبند تشریف لے گئے اور حضرت اقدس شیخ الہند سے صحیح بخاری
 جامع ترمذی، سنن ابوداؤد کے علاوہ ہدایہ اخیرین، بیضادی،
 توضیح تلویح پڑھی، مشق افتار حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
 کے پاس رہ کر کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ نعمانیہ بھاگلپور
 اور افضل المدارس شاہ جہاں پور میں ایک عرصہ تک درس
 دینے کے بعد ۱۳۳۰ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے
 اور ابتدائی مدرس مقرر کئے گئے۔ تقریباً نو سال بعد مولانا حافظ
 احمد صاحب کی معیت میں حیدرآباد چلے گئے۔

حیدرآباد سے دیوبند واپس ہوئے اور آخریات تک دارالعلوم
 کی گوناگوں اور مختلف خدمات انجام دیتے رہے۔ اور یہیں
 تیرہ رجب المرجب ۱۳۴۲ھ بروز چہار شنبہ بوقت صبح انتقال فرمایا۔
 اور دارالعلوم کے متصل قطعہ پاکیزہ گان میں تدفین ہوئی۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً مَا تُؤْذِرُ تَذَكُّرَهُ اغْزَارُ وَمِثْلِهِ
 ۴۴۰ عَنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ عَلَى خَمْسٍ (الحدیث)
 حدیث پاک پورے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام
 کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ
 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اسکے بعد نماز کا قائم
 کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے
 رکھنا۔ متفق علیہ۔

۴۴۱ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَخْبَرَ حَضْرَتَ ابْنِ سَعْدٍ
 سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے بھلے مانس
 ہجرت کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تیرے پاس کچھ ادنیٰ بھی ہیں۔
 سائل نے عرض کیا کہ جی ہیں! فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟
 عرض کیا دیتا ہوں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ تو سمندر پار رہ کر عمل خیر
 کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔
 ۴۴۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَخْبَرَ اسَ حَدِيثِ
 کی تشریح حاشیہ نمبر ۲۶ پر گزر چکی۔

۴۴۳ لَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَشَاءَ اللَّهُ ارشاد ہے

کہ بندہ نفسی عبادتوں کی وجہ سے میرے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اور آنکھ کا وغیرہ سب اس کی مرضی کے تابع بن جاتے ہیں۔

۴۸ اَلَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی جب رات کو غافل لوگ نیند اور آرام کے مزے لوتے ہیں۔ تو یہ خدا کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رات کی نماز کی تخصیص اس کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے۔ (پارغ وقال الذین رکوع نمبر ۲)

۴۹ اَعْيُنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - یعنی اگر رحمت میں جانے کی اور میرے ساتھ مراقت کی خواہش رکھتے ہو تو خواہش نفسانی کے خلاف رہ کر کثرتِ سجود یعنی کثرتِ صلوات سے میری مدد کرو۔ هَمَّ عَنْ مُعَدَّانَ لَقِيَتْ ثَوْبَانِ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ۔ حضرت معدان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان

جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، سے ملاقات کی تو پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ یا یہ کہا کہ ایسا عمل بتلاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا پھر خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ دریافت کیا تو جواب دیا کہ میں نے خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی تھی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - یعنی نماز کی کثرت کا اہتمام کرو۔ اے اَنَا مَعَ عُنْدِي إِذَا ذَكَرَنِي الخ ارشاد خداوندی ہے کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اسکے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ اور تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہنی چاہئے۔

۱۵۲. اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ تمام اعمال میں اللہ کے نزدیک کونسا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یعنی بکثرت ذکر اللہ کرنے والا ہو اور اسی حالت میں انتقال ہو۔

۱۵۳. إِلَّا أَنْتُمْ كُنْ بِحَيْرِ أَعْمَالِكُمْ الخ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہو۔ اور تمہارے مالک کے نزدیک

سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہو۔ اور سونے چاندی کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں۔ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ افرجہ احمد الترمذی وابن ماجہ۔
 ۵۵۔ مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ النَّيْلِ الْخِ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں راتوں کو محنت کرنے سے عاجز ہو اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کرتا ہو یعنی نفلی صدقات نہ دے سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہئے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے : رواہ الطبرانی والبیہقی :

۵۵۔ عَلَيْكَ بِتِلَادَةِ الْقُرْآنِ الْخِ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کا اہتمام کرو کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں تمہارے لئے ذخیرہ ہوگا۔ رواہ ابن حبان۔

۵۶۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ۔ ارشاد بنوی ہے کہ حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر

کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی۔ اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث میں حمد سے مراد عظیمی رشک ہے۔
 ۵۷۷ قَالَ حَدَّثَنِي فَقَارٌ عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ الْحِمْيَرِيُّ

حضرت حذیفہ ایک طویل روایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس کیا علامت ہے جس کے ذریعہ ہم حضرت مہدی کو پہچان لیں؟ فرمایا کہ وہ ایک آدمی میری اولاد میں سے ہوگا۔ گویا کہ وہ نبی اسرائیل کے آدمیوں میں سے ہے اور ان کے اوپر دو قبطوانی چادریں ہونگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ کے لئے خشوع کرنے والا ہوگا جیسا کہ یسر (اپنے دونوں بازو سے خشوع کرتا ہے اور اس پر دو قبطوانی چادریں ہوں گی۔ اور ابو نعیم کی روایت ابو امامہ سے مرفوعاً یہ ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا اور چالیس سال ان کی عمر ہوگی۔ ان کا چہرہ جھکدار سارہ کی طرح ہوگا۔ اور ان کے رخسار میں سیاہ تل ہوگا اور ان پر دو قبطوانی چادریں ہوں گی۔

۵۷۸ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ الْحِمْيَرِيُّ
 ابو نعیم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

حضرت مہدی کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ ان کے سر پر عمامہ بندھا ہوا ہوگا
 ۱۵۔ فَيُخْرِجُوهُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَالْبُقَايَةِ الخ یعنی علماء
 علامات کے ذریعہ امام مہدی کو پہچان کر ان سے حجر اسود اور مقام
 ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے ۔

۱۶۔ يَخْرُجُ الْاَبْدَالُ مِنَ الشَّامِ الخ شام سے ابدال
 جیسے حضرات نکلیں گے ۔ اور مصر سے نجباء اور اہل مشرق سے عصاب
 اور ان جیسے لوگ نکلیں گے ۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آئیں گے ۔ اور
 رکن و مقام کے درمیان ان سے بیعت ہوں گے ۔

۱۷۔ فَاِذَا جَاءَ هَٰذَا نَزَّلُوْا فَاُخْلَوْ بِمَا تَلَّوْا بِسَلَامٍ الخ یعنی
 جب امام مہدی مع اپنے لشکر کے پہنچیں گے تو نہ ہتھیاروں سے قتال
 کریں گے نہ تیر چلائیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ والہ اکبر کہیں گے جس سے
 اس کی ایک جانب گر جائے گی ۔ پھر دوسری مرتبہ کہیں گے تو دوسری
 جانب گر جائے گی ۔ پھر تیسری مرتبہ جب کہیں گے تو ان کے لئے راستہ
 کھل جائے گا ۔ اور وہ اندر داخل ہو جائیں گے ۔

۱۸۔ اِذَا رَاَهُ عَدُوُّ اللّٰهِ الخ ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 نزول اور ان کے کفر و شرک کو مٹانے کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث
 مسلم شریف میں ہے ۔ جس کا ایک ٹکڑا اِذَا رَاَهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ہے ۔
 یعنی دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھل
 جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے ۔

۶۳۔ لَا يَجِدُ لِكَاثِرِ رَحْمَةٍ نَفْسِهِ إِلَّا صَاحَاتٍ الْخِ يَعْنِي
کوئی کافر ایسا باقی نہیں رہے گا جو ان کے سانس کو پائے اور زندہ رہ جائے
فوراً مر جائے گا۔

۶۴۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الْاِيَةِ۔ پوری آیت کریمہ
کا ترجمہ یہ ہے: خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں
کی عورتیں ہوئیں۔ بیٹے ہوئے۔ لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور
چاندی کے منبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے۔ مولیشی ہوئے اور زراعت
ہوئی۔ یہ سب استعمالی چیزیں ہیں۔ دینیوی زندگیانی کی اور اسخجام کار
کی خوبی تو الشہی کے پاس ہے۔

مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ابدی فلاح ان چیزوں سے
حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے تو دنیا میں صرف چند روز رہ کر فائدہ
اٹھایا جاسکتا ہے۔ دونوں جہاں کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو خدا کی
خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرو۔

ربارہ تلک الرسل، سورۃ آل عمران رکوع نمبر ۹

۶۵۔ وَمَا خَلَقَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْهُوَ وَلَعِبٍ الْخِ يَعْنِي دُنْيَا کی
زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے

۶۶۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْاِيَةِ اور مرکز
ان چیزوں کی طرف آپ آٹھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جن سے ہم نے کفار
کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لئے متمتع کر رکھا ہے کہ:

دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ بدرجہا بہتر ہے
 اور دیر پا ہے۔ رپارہ قال الم اقل لك هو ره طه۔ ركوع نمبر ۱۷
 ۷۷۔ دَامَ مَوْجُخَاتٍ مَّقَاهُ زَمِيهٍ اَزْمِيَةٍ اور جو شخص دنیا
 میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام کو
 خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

دپارہ عم سورة والنزعت ركوع نمبر ۱۷

۷۸۔ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ الخ یعنی دنیا مومن کے لئے
 قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے: (رواہ مالک و مسلم و الترمذی
 عن ابی ہریرۃ۔)

اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مثلاً الدُّنْيَا
 سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَالْقَبْرُ أَصْنُہُ۔ اور اِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَالْقَبْرُ
 عَذَابُہُ وَالنَّارُ مَصِیْرُہُ وغیرہ وغیرہ (دیکھئے کشف الخفاری للعجلونی)
 ۷۹۔ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَنُہُ الخ یعنی دنیا مومن
 کے لئے قید خانہ ہے اور اسکے حق میں قحط ہے۔ اور جب دنیا سے
 جدا ہوتا ہے تو قید اور قحط سے چھٹکارا پالیتا ہے۔

بکے حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّہَوَاتِ الخ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ دوزخ کی آگ ڈھانپ دی گئی شہوتوں اور لذتوں کے
 ساتھ۔ اور ڈھانپ دی گئی ہے جنت سختیوں اور مشقتوں کے ساتھ
 متفق علیہ :

۱۱۱ اَلَيْسَ بِمَثَآخَرَاتٍ عَلَیْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَیْ اِلَیْهِ اِرْشَادُ ہنوی ہے کہ ان چیزوں میں سے جن کا اضافہ تم پر میرے بعد ہوگا۔ دنیا کی زیب و زینت بھی ہے جو تم پر کھول دی جائے گی :

۱۱۲ وَاللّٰہُ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰی عَلَیْکُمْ اِلَیْہِ یَعْنٰی بِنَجْدِ اَجْمَعِ تم پر فقر کا خوف نہیں۔ لیکن ہاں اس بات کا خوف ضرور ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے۔ جیسے کہ تم سے پہلے آنے والوں پر پھیلا دی گئی تھی اور پھر تم دنیا پر ایسا ہی تنافس کرتے لگو جیسے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور پھر وہ تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا :

۱۱۳ حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیْئَةٍ اِلَیْہِ یَعْنٰی دُنْیَا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے

۱۱۴ هَلْ مِنْ اَحَدٍ یُّمِیْتُ عَلَی النَّہَارِ اِلَیْہِ یَعْنٰی کیا کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پیر نہ بھیگیں ؟ صحابہ نے عرض کیا ایسا تو کوئی نہیں۔ (بلکہ ضرور اسکے قدم تر ہوں گے) ارشاد فرمایا کہ صاحب دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یعنی گناہوں میں ضرور مبتلا ہوگا :

۱۱۵ اِنَّا نَفْعُ وَالتَّنْعُمُ یَعْنٰی اپنے آپ کو ناز و نعم کی زندگی سے بچاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز و نعم میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے ۔

۷۷ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی زاد مجدد اپنے اس طویل مضمون

میں جو بعد میں "جماعت اسلامی سے مجلس مشاورت تک کے نام سے مولانا قمر الدین صاحب کی جانب سے کتابی شکل میں مرتب ہو کر طبع ہوا" تحریر فرماتے ہیں کہ :-

ایک طویل عرصہ تک جماعت اسلامی کے بارے میں میرا موقف یہ رہا کہ میں اس کے کام اور اسکے نتائج میں خیر کا پہلو غالب سمجھتا تھا۔ لیکن میرے ایک صاحبِ علم اور صاحبِ صلاح دوست جن کا جماعت اسلامی کے بارے میں بالکل وہی خیال اور موقف تھا جو اس عاجز کا تھا۔ ایک دن لکھنؤ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کی جو رائے تھی کیا اب بھی وہی ہے، یا اس میں اب کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اپنی اسی جگہ ہوں انہوں نے کہا کہ اب تک تو میرا خیال بھی وہی رہا۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے یہ محسوس ہوتا جاتا ہے کہ شر اور مضرت کا پہلو اتنا ہلکا اور مغلوب نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اس واسطے میرے لئے تو یہ کہنا اب مشکل ہے کہ اس میں خیر غالب ہے۔ میں نے ان سے اس کی تفصیل چاہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں

جماعت اسلامی کی دعوت سے متاثر ہو حلقہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ بعید نہیں ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ ان سب کا ذہن یہ بننا جا رہا ہے کہ دین کو اور دین کے تقاضوں کو اگلوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ اب بس مودودی صاحب نے صحیح سمجھا ہے اور جو جماعت سے جتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ اس خیال میں اتنا ہی راسخ اور پکا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فہم دین کے بارے میں سلف سے بے اعتمادی سارا گمراہیوں اور سارے فتنوں کی جڑ ہے۔

میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر بات ایسی ہی ہے جیسی آپ فرما رہے ہیں۔ اور یہ ذہنیت جماعت سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں اب عام ہو رہی ہے تو پھر اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا شر ہے اور ایسا شر ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس خیر میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا جس کی ہم اب تک قدر کرتے رہے ہیں۔ جماعت میں اس خیال کا عام ہونا تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ ذہنیت جماعت سے تعلق رکھنے والے حلقہ میں بڑھ رہی ہے۔ اور عام ہو رہی ہے؟

تو جو کچھ معلومات مجھے حاصل ہوئیں وہ ان صاحب
کی تائید ہی کرنی تھیں۔

اس علم و اندازہ کے بعد سے میں جماعت کے بارے
میں خیر کے پہلو کو غالب کرنا چھوڑ دیا۔ ممکن ہے بعض
لوگ اس ذہنیت کی خطرناکی کو پوری طرح نہ سمجھ
سکتے ہوں اور اسلئے وہ اسے معمولی سی اور ہلکی بات
سمجھیں۔ لیکن جس کے سامنے اس امت کے گمراہ فرقوں
اور گمراہ افراد کی تاریخ ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے
کہ فہم دین کے بارے میں سلف سے اعتماد اٹھ جائیکے
بعد کوئی حصار باقی نہیں رہتا۔ پھر آدمی پرویز بھی بن
سکتا ہے۔ برق بھی بن سکتا ہے اور ان سے آگے بھی
جاسکتا ہے۔ ہر گمراہی کی پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی
کا اعتماد دین کے فہم کے بارے میں سلف سے اٹھ جائے
بہر حال اس واقعہ کو قریباً ڈھائی تین برس ہوئے
ہوں گے۔ اس وقت سے جماعت اسلامی کے بارے
میری رائے میں یہ تبدیلی آئی۔ اور جماعت اسلامی کی
طرف سے مدافعت کا جو رد یہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور
ذہن نے دوسری طرح سوچنا شروع کر دیا۔

جماعت اسلامی سے مجلس مشاورت تک مذاہن تھوڑے سے تغیر کیا تھا

اس لمیل اقتباس کو نقل کر کے حاشہ نگار اپنے قارئین پر یہ
 نکتہ کرنا چاہتا ہے کہ اب سے پچیس سال قبل جو خطرہ حضرت شیخ
 زاد مجدہ کے لئے علم یقین کے درجہ میں آگیا تھا اور بعینہ وہی چیز
 بعد میں آنے والوں کے لئے عین یقین بنی تو اب اس کے لئے
 حق یقین تک پہنچنے میں کیا چیز کاوٹ بن جائے گی؟ ظاہر ہے کہ کوئی
 چیز مانع نہیں بنے گی۔

۷۱۔ مسئلہ قومیت۔ حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ نے
 دہلی کے ایک جلسہ میں جو تحریک آزادی کے سلسلہ میں باڑھنڈراؤ
 پر سہرا ہوا تھا۔ دوران تقریر یہ فرمایا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں
 تقریر کے اس جملہ کے معنی اور مفہوم کو بدل کر کوتاہ بین لوگ
 اور کم ترین طبقہ نے وہ مخالفت کی کہ زمین و آسمان ایک کر کے رکھ دیا
 اخبارات و رسائل میں وہ لغو اور فضول بحثیں لکھی گئیں کہ کسی
 حساس مسلمان کو ان کو پڑھنا دو بھر تھا۔ حضرت کی ذات پر بھی نہایت
 رکیک حملے کئے گئے۔ مودودی صاحب نے بھی اس پر ایک مستقل
 رسالہ لکھنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی، اور بزعم خود وقت کی
 ایک اہم ضرورت کو پورا کر دیا۔

۷۲۔ نَفْسِي تَابِيَ التَّقْلِيدَ الْاَلِيَّ یعنی حضرت شاہ دل اللہ
 صاحب فرماتے ہیں کہ میری طبیعت تقلید سے بالکل ہی انکار کرتی تھی،
 لیکن میرے نفس کے خلاف بطور تعبد کے مجھ سے اس کو طلب کیا گیا ہے

مطلب یہ ہے کہ میرے تقاضائے نفس کے خلاف مجھے اس پر مجبور کیا گیا کہ تقلید تو کرنی ہی پڑے گی۔

اِسے دَانَ جَمْعَةِ الْاِمَامِ ذَهْوِصَا فَاِنْ اِنْجَ امام مالک موطائیں قری کی دو قسمیں کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر امام بحالت سفر کسی ایسے گاؤں میں جہاں جمعہ واجب نہ ہو جمعہ کی نماز پڑھے تو امام اور گاؤں والوں کا نیز ان دوسرے لوگوں کا جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ جمعہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر امام ایسی جگہ جمعہ قائم کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق نہیں ہے۔

اِسے وَقَدْ تَلَقَّيْتُ الْاُمَّةَ تَلَقِّيًّا مَعْنَوِيًّا الخ۔ یعنی امت نے توارث معنوی کے طور پر بغیر تلفظی لفظ کے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ جمعہ میں جماعت اور ایک نوع کا تمدن شرط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ شہروں میں جمعہ قائم کیا کرتے تھے۔ اور بدیوں سے اس کا مواخذہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان حضرات کے زمانے میں تو بددیوں میں جمعہ قائم بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ پس اس سے متواتر اور متوارث طریقہ پر سب نے یہی سمجھا کہ جمعہ کے لئے جماعت اور تمدن شرط ہے۔

اِسے اِتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْاِمْمَارِ الخ۔ یعنی تمام مقالات کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ مخصوص ہے ایسے مقام کے ساتھ کہ اسکے علاوہ

کسی اور جگہ جائز نہیں۔ کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ صحرا اور پانی کے گھاٹ پر جائز نہیں ہے۔ انتہی راو جزا المساک

خیمے اور ڈیرے والوں پر اور خانہ بدوش لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے اور ان کا جمعہ ادا کرنا صحیح بھی نہیں کیونکہ خیمے عام طور سے وطن بنانے کے لئے قائم نہیں کئے جاتے۔ اور اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں قبائل عرب جمعہ قائم نہیں کرتے تھے۔ اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں فرمایا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز مخفی نہ رہتی۔ اور اس کی کثرت اور عموم بلوی کے ساتھ ساتھ اس کی نقل کو ترک نہ کیا جاتا۔

۸۲ء كَانَ النَّاسُ يَتَنَابَوْنَ یعنی لوگ باری باری جمعہ کیلئے اپنے گھروں اور عوالی سے آیا کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص ہمیشہ نہیں آتا تھا۔ بلکہ کبھی کوئی آگیا اور کبھی کوئی اور۔

۸۳ء لَوْ كَانَ دَاجِبًا عَلَى أَهْلِ الْعَوَالِي یعنی جمعہ اگر اہل عوالی پر واجب نہ ہوتا تو یہ لوگ باری باری نہ آتے بلکہ سب کے سب حاضر ہوتے اور نماز جمعہ ادا کرتے۔

۸۴ء وَكَانَ فِي تَصَرُّفِهِ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنے مکان میں رہتے تو کبھی جمعہ کے لئے آتے اور کبھی نہیں آتے تھے۔ کیونکہ ان کا مکان شہر سے باہر فاصلہ پر تھا۔

الحمد للہ آج ۲۵ جمادی الاول ۱۴۹۵ھ یوم جمعہ کو یہ حواشی مکمل ہوئے محمد شاہ غفرلہ

ملنے کے پتے

- مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲۸
 مکتبہ اسحاقیہ - جونا مارکیٹ - کراچی -
 مکتبہ عباسیہ - جونا مارکیٹ - کراچی -
 مکتبہ عزیززیہ - جونا مارکیٹ - کراچی -
 دارالاشاعت - مولوی مسافر خانہ - کراچی -
 مکتبہ تھانوی - بندر روڈ - کراچی -
 تاج کمپنی - بندر روڈ - کراچی -
 مدینہ پبلشنگ کمپنی - بندر روڈ - کراچی -
 کتب خانہ منظہری - ناظم آباد - کراچی
 مکتبہ حمادیہ - ڈرگ کالونی ۳۳ کراچی ۲۵
 مکتبہ اصلاح و تبلیغ - ہیر آباد - حیدر آباد -
 ادارہ اسلامیات - انارکلی لاہور -
 ان کے علاوہ اپنے شہر کے ہر کتب فروش سے لے سکتے ہیں -